

黃中通理

以文會友以輔仁肖像

動心忍性。居易俟命。栽培心地。

順天應人。藏器待時。涵養性天。

○知己自勉。知人自責。知足常足。凡事罪歸於己。不亦樂在其中。

一、蘧伯玉五十而知四十九年之非。吾六十。安知五十九年皆是。再學而時習。知之為知之。謙讓和平。不自欺欺人。○二、知黃中通理。正位居體。美之至也。己未克盡。禮未復明。猶恐失言。故不敢空談虛理。妄辯是非。是以不矜奇。不好異。○三、求真道。立學社。集眾思。廣眾益。四十五年。知我在此。罪我在此。知時務。明哲保身。素位而行。成功者退。天之道也。○四、當今寡過未能。時機未至。何堪問世。非吾不問。己道未成。焉能成人。好道諸君。真自強不息。天隨人願。有志竟成。

道統君相師儒。萬教歸一。

學儒。人不知。而不愠。樂以忘憂。

學釋。色卽空。空卽色。常樂我淨。

學道。處無爲。行不言。失亦樂之。

德貫古今。古外。十方大同。

黃中通理序

黃中者。君子誠身之學也。中庸云。誠者自成也。而道自道也。道不遠人。人之爲道而遠人者。未得黃中之學也。大學祇言誠意。中庸乃云誠身。二者皆黃中之實學。一自始位言。一自終位說。黃中通理。卽不自欺。正位居體。卽正其心。而暢于四支。非修身乎。暢之圓滿。卽誠身也。中庸又曰。誠者非自成已而已也。所以成物也。成已仁也。成物智也。性之德也。合外內之道也。故時措之宜也。義中以黃中爲仁。發于事業爲天智。非成已之仁。成物之智乎。又以黃中爲三我。爲本性。爲天地萬物公共之性。公共之仁。非性之德也。合外內之道也乎。發于事業。美之至也。非時措之宜也乎。然則所謂天智者。非誠者天之道也乎。君子黃中通理。又非誠之者人之道也乎。聖賢實學。在在有源。今我

師尊憫聖道之凌夷。繼絕學之無憂。見今世界。民智日開。任意所爲。言公理者。口是心非。著書立說者。紙上空談。好事者。顛倒是非。以致天下國家。無一定之實禮。今日一說。明日一行。民間苦痛。無有休止。變象頻仍。莫衷一是。正是虛理作用。理撥千層。無定數也。故特開生面。先講黃中通理七日。打破一切想入非非之虛理。自恃聰明之巧言。使一時僥倖。終無美滿結果者。知真正學問。以實禮爲用。不爲古人所愚。今人所惑。兼濬發同人本性。造成道德人材。將以由近及遠。刊發十二萬八千部。呼醒天下有緣。又擬黃中而說法。開萬世大同之風。其志美矣尙矣。

○日行不求功。期無過。窮則獨善。達則兼善。前後志願。委曲求全。

凡事三反。問心無愧。不怕人毀。怕自毀。○修身。保全性命。衛生養生。戒慎恐懼。○寡言。學愚者。不在其位。不謀其政。○以佛老耶回各教。聖人之慈悲存心。實行儒教之真禮爲人。○直言對知己。客氣對客人。○知天道。言人事。盡人事。聽天命。勤職業。修心術。尋真樂。人格完全。○言不自欺。行不自是。道不自私。○尊師重道。毋自暴自棄。踏實認真。下學上達。○敬鬼神以德。不諂媚求福。實體三綱五倫八德。○破除我見。泯嫉妒心。生今之世。成今之人。普渡有緣。○未入室受黃中通理弟子。以朋友交。克除貪嗔癡愛。希望萬邦共和。○凡立一事。必先期一時可行。萬世有益。道爲己任。締造大同。○用天智。順天命。樂天道。○入孝。出弟。謹信。愛衆。親仁。○由天道人情中三思。立終而始行。達到目的。○知過能改。恐有貳過。知善能爲。恐怕因循。○不作無益事。不用非禮財。是道則進。非道則退。○成人即成己。事辦善。功在天。辦不善。過在己。○實行大禮。永無二心。和而不流。羣而不黨。○心善不如事善。心事皆善。樂在其中。○知時務。豪傑志。聖賢心。○作一事。一時有益。萬世模範。○無事先辦實事。有事和平。言笑自由而成事。○六欲七情。嗜好暴殄。克除。方言修道。○爭名奪利迷心。醒來濟人利物。方不虛生。○好色心好禮。好富貴心好道德。不學而成。去聰明。守本分。正位居體。世之不用。祖宗孝子。天地功臣。○不患人不知。患不知人。學問眞造成。縱不能辦一時之事。作萬邦共和之導線。垂萬世太平之模範。○行住坐臥。覲德言動中禮。至聖云。克己復禮。天下歸仁。發憤忘食。樂以忘憂。不知老之將至。花甲重開。老而不老。

凡例

一是書名黃中通理。特開生面。發中庸隱秘之全。未閱全文。難悉其奧。限於篇幅。分上下二冊。共五萬餘言。上冊僅十七頁。未及其半。

一易經黃中一段原文。爲乾坤合撰之道。地天泰運之學。抉言之。卽聖門性與天道。黃中卽性與之真。爲人本性。通理卽是明道。正位居體。卽是成道。美在其中。卽與天道。暢於四支。卽是樂道。發於事業。卽是行道。美之至也。便爲了道。共二十五字。爲牝馬之實義。

一是書七日講成。座有十一。凡於復座中。記錄四之二。五之二。等字樣。以示區別。

一是書闡明聖道一貫之實。揭明孔子問禮之旨。故於言外有心法之傳。

一是書下冊內。有十條通得過者。可受黃中心法。有二十四條通不過者。改之戒之。亦受黃中心法。教意至深至切。

一是書不拘文俗。不尙工雅。順筆記成。一取其明白不晦。不失講授真意。二取便讀。卽野緣人個中味。惟個中人領之。復至無窮味者。便證元音。

一是書爲呼醒大同緣人起見。閱遍者勿置高閣。祈送他人。是所至盼。

一是書爲第一次講黃中通理。俟緣人有會。同人有成。將以黃中說法。說明萬教根源。同歸一道。宗教大同。爲世界大同之先倡。

慨今之人。習尙虛理。以文章爲聖道。以博識廣聞爲大學。或以見聞所及。科學證明爲實在。又或以社會文野。交通廣狹。古今懸殊小聖人。否則言博而玄。道大而高。身通百萬天地。小人道。不知皆虛理之屬。聖道聖學中所屏棄而不取不言者。聖人之言。皆有益於身心性命。世道人心。與往古聖神。先天地而混成者。歸一貫。與來今事物。後萬物而歸元者。同一心。故曰下學而上達。知我者其天乎。今讀我

師尊黃中通理講義。可窺其堂奧矣。願我同人。徹首出庶物之本源。乾乾惕夕而體之。屏除十二萬八卦爻之虛理。黃中實禮爲作用。暢于四支以修身。發于事業而致平。又願我天下緣人。聞法向化。共登仁壽之德域。共聞木鐸之元音。聖聖大法。從茲廣庇人人君子。道之斯行。非特我

師尊之幸也。不亦同人之幸也。抑亦世界之幸也與。

中華民國十二年夏曆癸亥二月十五日印

黃中通理（一）壬戌年夏歷十月二十八日

易云在天成象在地成形。宇宙間事莫不如此。何以知其如此。正位居體。美在其中。但非有黃中通理功夫。不知形象之原。我中國自古諸大聖神。開國成家。開物成務以來。號稱文明古國者。其源起自包犧。故孔子云。古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。包犧氏何以能如此也。以其有黃中通理。美在其中功夫。然包犧氏之黃中通理。美在其中。本諸天性生成。爲本性中固有之美質。不由後天得來。自古聖者。真正學問。皆是貫通天象。至聖所謂居則觀其象。而玩其辭。是天德一貫功夫。神而明之之道。但聖人雖說如此。尙不自以爲是。必於後天加以證明。然後擬諸其形容。以昭示天下。如伏羲畫卦。一畫開天。本諸龍馬負圖。瑞應以後。乃從後天發明先天。一生二。二生三。三生萬物之義。凡事皆由三畫而成。三畫而生。伏羲見此三象。畫爲乾卦。先天說爲三。後天說爲乾。既有乾矣。得一而成坤。得此一畫。卽是黃中通理。變通此一。而有元氣。乃能成象成形。所謂乾坤有六子。八卦相盪。而成六十四卦。三百八十四爻。皆由一畫而出。舉凡宇宙間。品物流行。形形色色。皆從此一畫而成。爲一定不易之數。後世學者所謂六畫卦。或因重之而成六十四卦。皆非天地真象。是由對待交姤。而顯其義耳。究竟天地變化有幾多卦爻。說爲十二萬八千卦爻。故西遊記云。孫悟空一觔抖打十萬八千里。何云十萬八千里。以十二萬八千卦爻。極其變化。

無有遮蔽。卽如現今三千六百旁門。皆要興起。佛說八萬四千法門。皆非黃中之道。設來收拾聰明人。如孫悟空者。孫悟空自以爲能。焉知十萬八千筋斗。已經把他收拾了。障在一個理字之中。打不出來。凡通理之人。不言空理。惟說實禮。你看孔子問禮。不問斜玉之理。顏子問仁。孔子告他克己復禮。又如而今議院議案。動言通得通不過。凡是實禮議案。未有通不過者。虛理議案。理駁千層。總難通得過。按天地之數。一元運行。流通終始。本無休息。數術家說爲一元。會一萬單。八百年。共該十二萬九千六百。卽子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。十二支神。是也。每戊會之半。五千四百。年中。天地昏朦。萬物皆否。歷亥至子。半復漸開。盡又一天地之數。邱祖以云。冬至子之半。天心無改移。一陽初動。萬物未生。時至寅會之初。始生萬物。歷半會而有正焉。孔子所謂有萬物。然後有男女也。可見卦爻之動。動於子。半寅中始育含靈。至亥終子。半正出十二萬八千數。卽十萬八千卦爻。故西遊記只云。孫悟空一筋斗打十萬八千里。本義所云。未百年。爲天地斂藏。胚孕之時。除此外。剩亦只有十萬八千。本義云。爲十二萬八千者。順熟語也。猶佛之隨順語。隨順世間說。不言十萬八千。而曰十二萬八千。者。舉數之全也。又不曰十二萬九千六百。而曰十二萬八千者。闕二會之零數。一千六百年。見生靈之本能。只及十萬八千也。一語。賅生死二數之妙。有機無機之微。非黃中通理之人。不能作是言也。記者附識。

易有窮理盡性。以至於命功夫。黃中通理。美在其中功夫。兩個理字。似乎相同。真正說來。大有天淵之別。窮理是窮置其理。不言不想不要之理。置之高閣。不聞不問。黃中通理這個理字。萬言難盡。非有天亶之聰。萬難通過。譬諸曾子子貢二人。學問誰高誰低。人皆說子貢聰明。賢於仲尼。曾子是個忠厚老成之人。曾子講的窮理學問。子貢講的通理學問。何以曾子先得一貫之傳。子貢還在後也。曾子雖然忠厚。凡事不談道理。亦不聽黃中所通之理。却信夫子是個實

孫悟空一觔抖。能打十萬八千里。尙未極其變化。便自以爲能。佛說孫悟空打不過吾之手掌心。孫悟空不信。站在佛手上。打了不知許多觔抖。氣都打餒了。還在佛之手內。何以如是。拿卦爻說。十二萬八千。後天成位之數。數有窮盡。佛所言者道也。道無窮盡。比之恒河沙數。無可比擬。區區十二萬八千卦爻。何其小哉。後天無論如何。總是有盡。伏羲畫之以卦。無非表黃中通理。在後天之變化。論來易經。我未看過。不但數百家註解。未曾看過一家。卽本文都未看過。昨日方看坤卦。文言有曰。君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢于四支。發于事業。美之至也。凡事由黃中而出。不在卦爻中。不在數中。真正黃中。卽是性道。爲天地萬物之母。不管幾多天地萬物。終不出黃中之外。故曰道本無名。不可說。不可比。不可擬。強名曰道。凡道可道。已經成了非常道。非常道卽十二萬八千卦爻。其中有善有惡。現今之人。皆落在非常道中。要學黃中通理。甚是艱難。如孫悟空一觔抖。打上天宮。見玉皇好。想做玉皇。一觔抖。打下龍宮。見龍王好。想做龍王。有如此能力。故與迦釋佛賭很。我以十二萬八千卦爻。不過比虛理之變化。不曾通理之人。網在其中。想入非非。自以爲是。自以爲能。誰都不服。你看誰誰。又不如我。如孫悟空打觔抖然。總在十二萬八千數中。打不出去。人能出此理數之外。纔是真正學問。真正知識。譬如文王八卦中之聖者。以卦算武吉。不知武吉之死。身上有蛆。姜尙之僞術。以文王之聖。尙不能知之真確。非文王不知。陰陽八卦未逃理數。不是黃中之學。故不能知之真確。苟由黃中而知。

得了實禮。實禮現不出來。因爲有己把他障着。苟能復現實禮。天下歸仁。

顏子之通理。與子貢不同。子貢由多學而通理。顏子由博文約理而通理。故能同夫子作終日之談。又看孔子之通理。又能問禮。真是黃中通理。正位居體。發于事業。美之至也。今日我們學社。比顏子固然比不得。莫如學曾子。心中無我。以夫子爲我。曾子所講窮理之學。何也。如佛家閉關。萬事不問。即釋迦佛教羅漢。六根清淨。不染六塵。十八蘊界。既成羅漢。再學菩薩。菩薩學佛。即是黃中通理。此種學問。自古未傳。佛家以衣鉢爲傳。教人一念不生。無非窮理法門。不是黃中功夫。堯傳舜。允執其中。到是黃中功夫。舜傳禹。加出後天功夫來。有人心。道心之說。是黃中之教。數千年未曾大開。今日我講黃中。約有七日之久。有人聞之。開得正等正覺。我則教之。論黃中功夫。亦不希奇。即孔子教人智仁勇。仁即黃中。孟子云。仁者人也。合而言之道也。由仁用智。或由人生智。即去找仁。有仁通理。勇即到來。克己我們辦不到。仁者人也。我們亦辦不到。莫如從智仁勇。淺一層學起。此語我已常言。凡事先問良心。然後動作。真正黃中通理功夫。甚是深沉。如我們在四川辦倫禮會。即用的是實禮。人皆言禮字有錯。不知倫常是個實行之禮。後人立爲倫理。多涉空談。到是錯了。豈知實踐倫常。非此禮不可。反躬自問。尙無實禮功夫。有名無實。與虛理何殊。次年故改爲人倫道德研究會。由通理去復禮。學克己功夫。凡事自問。通得過。通不過。今晚講黃中通理。不過是個題冒。凡成真作聖。皆由此過。否則修不成。不但修不

禮。誰人所言之理。我都不聽。自知談理我不如人。信孔子是個實禮。這個信字。已就通理。你看禮記喪欲速貧。死欲速朽。向有子云。此非夫子之言。不知有子是個黃中通理之人。凡事由黃中得來。不信爲夫子所說。曾子反說子游同在。有子云。既然如此。必有所爲。後詢子游果然。由此看來。有子應該得道。何以曾子先得一貫之傳。聖門學問真不易造。又如子路勇而好學。有聞卽行。亦講黃中通理學問。却未通過。不信夫子是個實禮。以爲夫子還是斜玉理。故子見南子。子路不說。何以不說。他亦在通理。似乎夫子有點通不過。所以孟子說。君子之所爲。衆人固不識也。今日我們學問。有二種造法。卽窮理通理是也。其中又說爲四種。如子路講黃中通理學問。夫子說由也。雖在通理。升堂未入室。我們總要入室。不以升堂自是。顏子講黃中通理學問。有天亶之聰。果然通過。但自以爲是。卽是弊病。以爲聖人以下。還有何人。天地間只有我一人。就此一念。終有隔闕通不過的地方。何以知之。你看問仁章。夫子告他克己。不可自是。顏子之己。卽是黃中。如中央黃帝。戊己土之義。不過未造其極爾。初得黃中之人。難免不自是。因爲有點自是。故終日如愚。夫子與言終日。一句不答。夫子考他。看通理與未。退而省其私。亦足以發。果然通過。回也不愚。你看孔子則不然。入太廟。每事問。何等虛心。又曰。我非生而知之。好古敏以求之。本來是個實禮。又問禮於老聃。夫子實在可以爲法。不象顏子之心。居之不疑。夫子怕他自是。有誤於道。故與之作終日之談。終有自是之念。一線未能通過。我們總要克己。纔復

要有官級。今之人沒有躬行實踐黃中功夫。斷不能與仙佛見面。聖賢往來。

我前晚在虛玄中。覺出同人。何以尊我如是。因我平日實行黃中。而不自知。我到了黃中。同人有否。果有。將來留名千載。馨香百代。不愧尊我一場。又忽見立終忠信黃中。三層字樣。合爲一體。忠字功夫還好做。黃中則四面無依。而由中發出。則四面包羅。故神妙莫測。凡是元音。皆由黃中而來。因緣不由黃中來。元音之人。不管信不信。始終如一。雖是黃中。還是要實行。人能立終。抱住忠信而行。不是元音。也是元音。黃中在先天爲無爲真主宰。爲天地公共之性。公共之仁。在後天說。爲人之靈機。靈機一發。便找良心。找住良心。便有很心。很者恨也。恨我就不能。嗎。自然有勇。作事有恒。凡有勇有恒之人。皆是黃中之實。今日我們辦道德。卽是辦的黃中。不願天下糜爛。要有實在辦法。無有辦法。還是無有黃中。未能打砂世間。焉有實在辦法。有了黃中。尙看通理與未。反之黃中辦事。卽是道在辦事。這個法子。將來傳得幾人。不落理障之中。辦事不似老學究。迂腐拘泥。只是作書勸人。自己尙未通過。通過之人。安然自得。有美在中。能說能行。究竟得了黃中。有何好處。如我從師。百書不看。講出道理。人人聽着。到還不錯。果真得了黃中。天地生成。了然如見。我前日在虛玄中。一物俱無。不見天地。覺得這天地。是如何而生。見得先由一畫開天。生出五老。黃中卽是頭一老。一點在中。然後四面之氣。混合成一。而變爲五行。所以佛說四大假合而成。不假黃中而合。焉成天地。既成天地。化出五行。各有其主。東南西

成。不通理性。還是迂的。卽如我現身說法。昔年我得的傳授。卽是黃中功夫。不過未明言是黃中。只是淺淺幾句話。教我有智來卽尋仁。尋仁之法。先問有益於我否。有益於我之身。我之心。我之性。我之命否。如佛家修道先別父母。拋妻兒。只說我成道以後度父母。果能成道。猶可說也。若成不了道。問心不安。哀哀父母。有恩不報。論黃中通理。就該打入阿鼻地獄。昔年吾師教我百書不看。我卽信此數語。守而行之。由信返性。卽是黃中。又如有智來時。欲辦某事。竊思我生今之世。成今之人。如此辦去。成得了人否。又問此事於我身心性命有益否。有益於人有益否。有益。推之天下萬世有益否。有益。此卽是黃中通理了。凡是黃中。卽能通理。譬如我屋內四面鏡子。鏡子彷彿是理。站在當中。似個黃中。四面觀鏡。面面有我。鏡中照鏡。層層有我。是黃中通理。纔有此美滿變化。又如一燈照鏡。四鏡有燈。鏡復照鏡。燈燈不窮。一燈照出百燈。彷彿是禮。現出華嚴。究竟何燈是真。燈燈皆假。中一是真。無此一燈不能現百。一燈不中。通不過理。亦不能現。可見黃中是真。不是燈真。有了黃中之真。便有虛玄境界。論來玄虛。是我常講。雖然神妙。却不是幻。今之人有上天見神仙者。或暗中有見者。輒以爲是。試問我之躬行實踐。配與神仙談話否。能與實禮境界相同否。又如降乩之人。常言某某聖賢來云。信以爲真。試問我平日做事。是否聖賢之心。恐怕沙盤一捨。做事損人利己。焉能與聖賢同往來。譬如今之車夫。亦云我見了大總統。大總統與我如何說。究竟是真是假。你信得過信不過。雖說是民國總統。還是

黃中通理（二）十一月初五日

今日乃冬至日。陰極陽生。太陽之宮度。又要從此回轉過來。足見天地內。不但人要有信。卽天地日月之大。其所以能長久不壞者。賴有信也。設若今日今時。太陽仍往南移。一天仍短一天。則將不知伊於胡底。乃每逢冬至陽生。日卽回轉。晝時亦不再短。絲釐毫毛。不敢失信。亘萬古如一日。天地日月尙如此。何況于人。所以說民無信不立。人而無信。不知其可也。蓋無信則東風東倒。西風西歪。猶如秋風落葉。已是魂飛魄散之人。那還能夠在世間上立得住脚。作得成事。故信爲人生緊要關頭。而在修持人爲尤要。人有信。則凡事必能澈始澈終。卽是還了自己本性矣。故曰信者得救。今接講黃中通理功夫。亦卽是由信下手。但如何信法。亦有法門。不得其法門。到底信不過。吾又現身說法。將吾當年。秉受師教之經過。詳爲叙述。俾易明瞭。當日受教伊始。并不曉得何者是道。師因問曰。爾要修道。爾知天地間有道無道。答曰不知。師曰。爾既不知道。還信得過有道否。答曰信得過有道。師曰。爾如何信得過有道。究其所以然。吾卽對答不出來。師曰。如此說信道。只是順口答應。信還是假信。還是自欺欺人。心中以爲道是甚麼希奇物件。可以順口騙得來。非眞信也。爾如信得過天地間有道。還有個信法。人不見道。試仰觀天地之大。生生不已。化化不窮。再思日月寒暑往來不息。一定不移。四時八節。風雲雷雨。各有節序。誰爲爲之。孰令致之。其中必有個眞主宰。眞主宰卽是道。設無眞主宰之道。則日月星辰。

北中。青黃赤白黑。漸漸化出。既成五老。確有其形。如何其形。此義前已講過。似人非人。怪而不怪。不怪而怪。一切有形有色。由此而出。十二萬八千卦爻。皆在其中。人在後天。被此五行纏縛。牽牽連連。不得出去。惟有黃中在中。不被牽纏。可以出去。不然終身陷在五行之中。生尅制化之內。被五行所用。任你修仙修佛。如何苦修苦煉。逃不出去。有了黃中。五行不相尅。而相生。昔日太上稱爲老子者。卽由黃中一點真精化出。我們學道。找着黃中。不但成道。成真作聖。代天行道。能夠修齊治平。還能旋乾轉坤。真正道德仁義一貫功夫。就是這個法門。

之真正說到自信。必要知道天地有個真主宰。統天地而育萬物。而日月星辰四時八節。纔不錯亂。人身中亦有個真主宰。統一身而應萬事。而四肢百骸。視聽言動。纔有作用。故必找到了身中真主宰。乃算找到了自己。身中之真主宰。即是本性。找到了自己本性。即是識得本來真面目。方知身是臭皮囊。自然凡事由本性作主。由本性發出。內不爲眼耳鼻舌身意六根所挾持。外不爲色聲香味。觸法所移易。富貴不能淫。貧賤不能移。威武不能屈。乃真算得自己信得過自己。傳曰。信不由中。質無益也。苟有明信。澗溪沼沚之毛。蘋蘩藎藻之菜。筐筥錡釜之器。潢汙行潦之水。可薦於鬼神。可羞於王公。卽申言人必明見本性中有主宰。無時無地無事。不可自信之義也。吾當下細思前言。確係至理。禁不得五體投地。真心拜服。師乃察吾至誠。進而教之曰。人身中之真主宰。亦有個地所。卽是身中北辰。與上天北辰。原是一氣相貫的。佛家謂之靈山塔。道家名爲些子玄關。又爲靈明竅。吾今爲爾指出。好好的栽培涵養。一旦明見本性。卽是有了黃中。真個能自信矣。

師又進曰。信道難。自信難。信師尤難。爾究竟信得過我否。答曰。信得過。師曰。爾我素不相識。如何信得過。答曰。吾前不知道。因師言而知有道。前不明自己本來。因師指示本來。是吾之所以信道者。由師而信也。所以自信者。亦由師而信也。則是師卽道。道卽師。又師卽我。我卽師。故能深信實爲我師。師乃莞爾而笑曰。孺子可教也。因益進而謂之曰。旣信得過我。尤當信我所說。

四時八節。當不知如何錯亂。那還能成世界。既成個世界。知必有道。必有個真主宰。故爾絲毫不能錯亂。（西人動謂某行星。將與某行星相撞。又某行星將與地球相撞。全是妄想推測。不知天地間有道。以爲之真主宰也。）既知有道。以爲之真主宰。其主宰當有個地所。地所何在。即是北辰。所以統天地萬物。日月星辰。四時八節。皆有常軌。皆聽號令。無爲而無所不爲之真主宰也。必如此一步一步的切實推究。仔細尋求。然後去信道。庶幾可以信得過。師又問曰。信得過天地間有道。還說遠了。究竟信不信得過爾自己。答曰。如何信不過自己。師曰。談何容易。信得過自己。如果真信得過自己。凡談一句話。必先自己切思。我既如此說。究竟自己能不能如此行。若只能言不能行。口是心非。則是自欺的學問。自己先信不過自己。世人多以爲只管當面說得好聽。可以欺騙得人。不顧實行不實行。殊不知欺人卽是自欺。蓋說假話之先。自己先明明知道是假。昧着良心去說。是不是自欺。是不是自己信不過自己。自己且信不過自己。又焉能取信于人。縱或偶然能騙人一時。終必敗露。爲人所不齒。結果還是自欺。答曰。我今怎麼說便當怎麼行。師曰。此仍是一種口頭禪。仍是自欺欺人的話。蓋凡學道的人。最初求師發誓願。誰不有點真誠心。往往事過境遷。或竟忘其所以。或又事後追悔。皆是自己信不過自己。真信自己。必要切思自己當爲何許人。當辦何等事。舜何人。予何人。有爲者亦若是。先立終而始行。有恒不變。乃算有真主見的人。有自信力的人。然如此自信。猶是下乘說法。或勉強而行。

如某地方。有好景致。必親到其地的人。繪畫出來。縱不好看。大致總是不差。故足寶貴。若未至其地。但聽人言。而乃意想繪出。往往差之毫釐。謬之千里。縱然點綴得好。而事實迥不相符。一遇識者指破。分文不值。今之文章家。自己未有黃中。但摩仿聖人之文章。而不明聖人之實德。文章雖作得好看。行爲大相背馳。亦猶是也。前數日與某君談天。彼謂昔有某人。自作一畫。畫出二牛角鬪情形。宛然畢肖。見者莫不稱贊不已。其自己亦以爲得意之作。懸之中堂。任人觀覽。後遇一農夫見之。以爲其畫大錯。謂牛鬪則尾必緊夾。今畫上牛尾。豎立如錐。姿勢雖好。但與事實不符。畫者聞言。羞慚無地。不敢再以其畫示人。足見未親見過牛鬪。而但以理想繪出。一經指點。破綻立見。吾因某君此言。遂又感動一事。吾鄉曾有人藏一明末名畫。至爲寶貴。其畫係畫北京風景。各種點綴甚是出色。見者亦人人稱好。惟其畫煤山。則畫山上有大黃果樹。午朝門外則有大牌樓。兩邊都是青獅白象。向南則有數十高峰朝拱。煞是帝王都的模樣。後因到過北京的人見之。以爲畫此畫的人。并未到過北京。并不知北京風景如何。其畫全憑理想得來。按之實景。則大錯謬。夫未到北京。而畫北京風景。縱畫得熱鬧。多非事實。遇着到過北京的人見之。其醜畢現。繪畫如此。文章亦然。今世會作文章的人。提起筆來。說得天花亂墜。問其所以。則盡茫然不知。以爲聖人之文章。亦不過如是如是。但憑理想抄襲得來。而不知其皆由黃中發出。皆有本源。皆是事實。故自來文章家。無論其著書千百卷。考證數百家。皆是理想。

虛玄之定禮。當今這輪甲子。天下又大亂。爾能受我之託。辦挽回世道。救正人心。開萬世太平之大事業否。答曰。未來之事。其實難信。但惟篤信師言。至於我能如師所言。辦得到辦不到。則尙未有把握。不敢自欺。師曰。無論爾辦得到辦不到。爾能信有此虛玄。未來之事。卽是爾黃中有了萌芽。只要能立個終。照此前行。斯可矣。爾旣相信虛玄。凡事在天成象。必然在地成形。則此經天緯地。一番大責任。吾卽交付與爾。將來舟車人力。四海環通之時。吾所言必事事見諸實際。現在地球。仍不過東西相通。待大道弘開。然後南北亦通。前言益信而可徵矣。過了幾天。切思要辦如此大事業。不知要如何大力量。如何造學問。纔可以代辦。師曰。一信字可成。我如何說。爾卽如何行。自今以後造學問。可以百書不看。果然爾能信得過。一到其時。至其境。凡所發揮。自然與往古來今之聖賢仙佛經傳相符合。蓋道出黃中。本來無言。可意會不可言傳。凡發爲言詮者。比體也。真正見了自己本來。則知聖人之文章。皆糟粕也。故曰得訣歸來不看書。然聖人文由中出。足以載道。亦惟真正見了本來。又知聖人之糟粕。亦卽是道。故曰得訣歸來好看書。但道者到也。必親到其地。方知究竟。吾于是信守師言。百書不看。果到於今。百講不窮。何以不窮。凡所講說。皆有本源。本源卽由中黃。黃中卽是無字經。又是無盡藏。講得出者。吾卽直講。講不出者。設法比擬之。雖云糟粕。亦是實事。與襲取皮相者。大不相同。要皆一信之所發皇也。自古聖人經典。外雖文章。其本源皆出自黃中。皆是實事。故其文足以載道。足以傳世。譬

以爲然。而吾志益堅。故能通得過魔障。而不爲所移。曾子之信孔子亦然。如子夏子游子張。以有若似聖人。欲以所事孔子事之。強曾子。曾子曰不可。江漢以濯之。秋陽以暴之。皜皜乎不可尙已。足見其信師誠篤。如修道的人。此種關頭未打破。有人說某甲老師好。則去拜某甲。又說某乙老師高。即去拜某乙。勢必畢生游移。到處都通不過。都無結果。故必有真信心。而後能得黃中。美在其中。有好結果。

吾現在雖略享道中幸福。其美還在本身。猶未發於事業。不過僅爲黃中之初發芽。尙未到美之至的地步。將來必要暢四支。而發事業。昨夜記起吾師當日有言。吾道當先發四小支。然後轉來歸元。由此暢發。現在檢點起來。果然不錯。如同善社之創立人。由此發出。萬國道德會之主持人。亦由此發出。而四省慈善聯合會亦然。今尙有一支待發。惟從覺悟中審來。四支齊發。終只有兩支可以歸元。卽是歸黃中。

今再就學社中實事略言之。近幾日來。吾靜中很有感覺。其中有可說者。有尙不可說者。爾等學道多半是由因緣中來。但既已入道。當歸元音。今明兩年。還有一番大考成。吾總望爾等立功勞的一文不落虛空。盡苦勞的一事不落虛空。皆能留名後世。爲道中不朽之人。庶不枉值修道一場。凡在學社中盡過功苦勤勞的。將於自在元音中叙出。若是毫無實事。或半途而廢。終局皆無結果。則實無法表揚。吾前痛心。六親中無一可表揚者。今爾等既在同辦學社。故特

之辭。皮膚之見。自以爲是。而不知其違背真道德實遠。縱能欺人一時。終不能欺天下後世。總是通不過。猶之畫牛鬪者。只可以欺書生。而不可以欺農夫。畫北京者。只可以欺鄉人。而不可以欺京客。故必見過牛鬪。而後畫牛鬪。到過北京。而後畫北京。雖不盡其神情。亦不至於荒謬。有了黃中。而後發爲文章。雖不能從容中道。畢竟其則不遠。吾今所講者。亦不過略言其大概。爾等筆記起來。不過是爲道畫個影子。作個草案。如真正著書立說。必待吾八旬以後。功成身退之時。但雖說是畫個影子。却不是模糊影響。皆從實地得來。猶如有源之水。混混不絕。有本之木。欣欣向榮。一切可以通得過。例如西遊記。是一部小說。相傳爲邱長春所作。其中所言事跡。多涉荒唐。人人知道。是假設之辭。但其文係屬道況。言言有本。語語着實。外面雖假。內繪道象。故其書足以傳世。其象卽以佛比黃中。以唐僧比良心。以猴子比人之真意。上天下地。無孔不入。唐僧爲黃中發出之本質。故爲長老。爲個好人。孫猴子道號悟空。喻人之通理。但其一筋抖打十萬八千里。猶不出佛之手心者。通理而不由黃中。總有通不過的。必待得了佛祖。取得無字真經。卽是有了黃中。而後用不著打筋抖。自然無入而不自得焉。

真正黃中通理。要由上說四信立根。當日吾師。雖未明言黃中通理。實卽黃中通理功夫。直到於今。我仍守着當初之言。不稍改變。吾今日能略略享點道德幸福。并受大眾尊崇者。要亦由吾自信之堅也。回想起來。設當初吾自信不過。則六親皆是魔障。惟吾自信得過。雖六親皆不

心法傳授於世。則必內有承受。外有應聲。而吾之所講。乃不落空。亦可以告成功矣。否則黃中學問。由此中止。不再講說。待到二輪甲子。另有聖者出世。然後另行交託。如當下有人承受。敢斷言統一中國。協和萬邦。開大同世界。舍此黃中學問。別無他法。

昨講在天成象。在地成形。引說伏羲畫卦。非必取象於河圖洛書。而始能畫。是早於虛玄中見其象。不過猶不自以爲是。又考證於成形之圖書。乃表而出之耳。吾今所講黃中。亦是在天成象之實事。但又要看有人應聲與承受否。如有應承之人。則天人一貫之時機已熟。方可盡情發洩。以心法付與之。今日冬至一陽生。以天道實際論。又是一年。又是一個起頭。以前種種。譬如昨日死。以後種種。譬如今日生。從今以後。凡來求入門者。吾要再三考究。先問他有不有四信。如有四信。纔可入門。學黃中的學問。歸到元音。不然則任他自在因緣中流浪生死。吾亦不去管他。不替他負責任。細想師位好不容易當。無論爾等既拜吾爲師。將性命大事交於吾。吾即有多大的責任要盡到。即爾等家中有事。感情所係。吾亦替爾等焦心。故今打開說。總望爾等個個黃中通理。同登道岸。爾等亦要回思自己志願。勇猛精進。不令辜負初心。況黃中學問。并非希奇。并不難造。一信字可成。真信即還本性。即是黃中。所以說信者得救。就是自救。受得魔考。纔是真信。

希望。或安而行之。或利而行之。或勉強而行之。及其成功歸元。卽歸到黃中則一也。

吾自來講演。皆是講義編成。然後定名。今次特先定名黃中通理。然後開講。其中實有一大緣因。但猶須試驗。爾等能聽不能聽。天道准講不准講。故另有個辦法。其辦法先講七日。編印成本。未成本之前。仍先印單張講義散出。有願繼續聽講者。可各自發願。前六日門人都可聽。過此以後。則在內室講演。要有四信的人。纔可聽講。纔能歸元音。此中又有分寸。歸元音則爲師弟。次則爲師友。再次則爲道友。吾之素性最烈。見以爲不然者。禁不得就要直說。師弟之間。凡事吾卽不客氣。要直言責備。因爲師弟相親相契。有同歸一道之至誠。縱直言責備。亦不至生芥蒂。師友則較和平。可言則言。不可言則止。至於道友。則不過彼此同來研究道德。可以各是其是。人云亦云。如普通之交友斯已耳。

何以要此特別辦法。普通吃人一杯水。一袋煙。尙且要說個多謝。況爾等出力辦學社。有出月捐者。有行特別禮儀者。總希望爾等有所成就。一文不至落空。亦卽吾之所以報答也。但要知爾等出錢辦學社。非是替師辦事。是替道辦事。替天下人辦事。亦非是替道辦事。替天下人辦事。還是辦自己黃中之實事。吾今前七日爲講演。以後爲說法。說法講義。非真學黃中之人不能看。卽看亦是格格不能入。黃中學問。原有心法。故想一辦法。前七日的講義。由吾出錢印散。看七日以後。內有承受黃中心法的人沒有。外有黃中應聲沒有。如天道該當黃中之學說與

辦事。我能辦事否。道能有益於天下國家。我能有益於天下國家否。這幾層道理。都能通得過去。就是黃中學問。故曰君子黃中通理。而暢於四支。發于事業。美之至也。美到盡頭。無有復加。這個美字。與樂字不同。樂字猶有憂愁的時候。美者圓滿無缺。無有對待。只有這樣好的事。莫有再好的事。故云美之至也。

昨日說的幾層。能夠認得明白。卽是中在辦事。如初進門之人。就要知道學社是我們的家。要以忠心對學社。久而久之。忠行成熟。把心字脫得了。就是一個中字。卽是黃中。凡黃中行事。可以爲天下法。可以爲萬世法。極其平常。什麼事都認爲義務。不求人知。不要人譽揚我。報答我。辦什麼事。都盡責任。凡我所辦之事。好也不怕人知。不好也不怕人知。人知我好。以我爲法。知我不好。以我爲戒。道中朋友。要有規勸的意思。纔是道友。我辦學社。講的功苦勤勞。凡有功勞之人。出銀錢維持學社。當知一文不落虛空。盡苦勞者。於事有益。辦勤勞者。當有恒德。不要今日紅花。明日萎草。凡辦一件事。澈始澈終。有始無終之人。不可以爲法。今日在此處。明日看彼處好。又往彼處。沒有一點價值。不惟當世無益。落得後世罵名。何苦爲之。總要前後來者。俱說此人可以爲法。卽是黃中。黃中通理。是個什麼。就是模範。不然在學社。都不可以爲法。推之天下後世。萬萬不行的。

又有一個黃中。極其淺顯。當局者迷。旁觀者清。我看他人作事。可以爲法否。又以我爲旁觀人。

黃中通理(三)十一月六日

黃中通理這個學問。不是矜奇學問。至平至常學問。而至神至妙都在裏頭。如像我們學社數年以來。不尙靈異。不闡神奇。日用常行。躬親人事。一時可以行。萬世可以推。即是黃中通理的辦法。這黃中辦事。並非希奇。老老實實。不用聰明。天然性質。本我良心。即是黃中。黃中辦事。就能通理。什麼情理。都通得過去。我本良心。縱有不洽。人皆替我原諒。若用聰明。不怕表面如何美滿。哄得愚者過。惹得識者談。一時過得去。終久過不去。其中何嘗有美。昨晚言以身作則。如我每日辦事。好像無事一般。居我這個地位。能夠無事。中間必有道理。今又能團聚許多同人。朝夕相處。時常講演。百聽不厭。不敢說人人皆服。也就通得過去。這黃中辦事。不必求人知。只要反躬自問。於我有益。推之於人有益否。一方有益。推之於天下有益否。一時有益。推之萬世有益否。人我天下一時萬世。舉皆通得過去。辦了就是黃中。黃中辦事。不偏不倚。逢中一畫。能成己又能成人。無一點瑕疵。光華燦爛。初辦之時。不必求人知。只要我是黃中。將來自有人知道。如今日冬至以後。一陽復生。將來陽滿天地。皆從此起。我們學道。即是學中。以後辦事。改換面目。如冬至陽生。用中道辦事。自然通得過去。莫說中道至平至常。至聖云。中庸不可能也。不是太過。就是不及。聰明的太聰明了。愚的又不知什麼叫中。惟黃中辦事。至當恰好。合乎其中。凡事自問自反。如我們學道。知道道能保全身心性命。試問我能保全我的身心性命否。道能

境有此四信。就該五信。會合而成一信。即是黃中通理。美在其中。還了本性。但此一信。須俟七日講後。授爲心法。今日再講黃中。通了虛玄。乃現實禮。果能通過過理。則實禮自現。何以能現。誠則現。黃中通理。卽是至誠之道。中庸云。至誠之道。可以前知。國家將興。必有禎祥。國家將亡。必有妖孽。見乎蓍龜。動乎四體。禍福將至。善必先知之。不善必先知之。故至誠如神。至誠如神。便是神明之道。易云。神也者。妙萬物而爲言者也。神而明之。萬物之中。皆能見得吉凶休咎。何況虛玄。虛玄者。道中之隱象。在天成象。象中之象。由此而信虛。玄乃是虛而不虛。

今將黃中通理。自誠明法門。分爲數則。以後遵此而講。一至誠明。不自欺欺人。二至誠明。知無爲真主宰。有爲真主宰。三至誠明。分成身之道。了身之道。四至誠明。有先天性命。後天性命。五至誠明。知先天有道。後天有道。合上五者。爲道法並行。至誠二字。又分爲四則。一誠意正心。二要有我無我。三有我真無我。四無我真有我。誠意正心。又分爲四則。單言意中有七則。一意由何生。二真意假意。三情意好意。四貪嗔痴愛。五生老病死苦。六眼耳鼻舌身意。七又分爲七。一誠其意。二慎其獨。三誠於中。四形於外。五無所不用其極。六安意樂意。七有意無意。無意有意。又將誠意正心四字。各分十則。誠字分爲十則。意字分爲十則。正字分爲十則。心字分爲十則。誠意正心。合而爲一。又分十則。合爲黃中通理。又將黃字。分爲十二則。中字分爲十二則。通字分爲十二則。理字分爲十二則。首之一至誠明。不自欺欺人。今日又來講誠意。凡事要至誠。曾

看我自己作事。可以爲法否。凡作一事。作主作客。兩面觀察。對的我取。不對的我改。如他人辦事。我說不對。自己去又辦。不對面取中。我說他人不對。是假。自己不對。是真。黃中辦事。總要一天一天的有點進步。曾記前在四川辦會時。公款我們不受。敬神用一飯碗作香爐。一日添購一件。一日添購一件。至終購物不少。他們有公欸的會所。一時轟轟烈烈。不日人影俱無。又有辦事。動輒募得數百萬者。挖一地坑。都用錢很多。將來不知如何。我們學社初初辦時。租三元錢的房子。次改九元。後來變成學社。一步一步的可觀。凡事從黃中去辦。自然有個道理在裏頭。日新又新。蒸蒸日上。從理想上去辦。不是擅能辦事。就是好奇好怪。不惟不可以爲法。問心也不洽然。初初辦時尙還好。久久便不行。

昨日所講四個信。卽是黃中第一口訣。凡信道要信實在。纔是真信。道不可見。見天地。天地從何生。自然是道生。四時八節。寒往暑來。年年如是。日月星斗。絲毫不亂。夏至至長。不能再長。冬至至短。不能再短。好似有個道。把他們管住的一般。何以許多年來。不亂秩序。信天地不假。就信得過道不假。第二纔信自己。我自己是個真的。是個假的。自然是真。從何而真。父母所生。問父母如何生。父母不知其所以生。師云是道生。道生天地。生人都是真。道自然是真。師乃指出天地機關。大道玄妙。人身性命。爲人正道。一一考來都不假。自然師是真。信得過師。師言是道。自然信得過是道。然後再信虛玄。佛云一切有形皆是幻。惟有虛玄乃是真。虛玄者道中之實。

氣數。氣數無爲。包有爲。人有爲。而在氣數之中。被氣數所爲。人之有爲。眞主宰。還在良心。雖能有爲。還要順無爲。順而不順。卽是黃中通理。黃中卽五老中第一個。知之用之。則五行歸我。不相尅而相生。何以相生。以其通得過去也。相生者何。金木水火土。變成仁義禮智信。貪嗔痴愛。降在裏邊。不能作主。無有障礙。平等世間。同仁世界。卽是一種至誠。故云至誠之道。可以前知。知無爲眞主宰。常現於有爲之中。如國家將興。必有禎祥。國家將亡。必有妖孽。試看鄉村人第。興隆宅舍。眞所謂富潤屋。德潤身。宅中一夥興旺之氣。屋宇光華。樹木茂盛。一進門去。覺得不同。若是頹敗之家。養畜畜不順。種樹樹凋零。不怕他高樓大廈。畫棟雕梁。總是蕭條氣象。家中無有通黃中之人。五行之氣。業已充滿。在所不知。有人通黃中。立法可以挽回。諺云。早知三日事。富貴幾千年。有了黃中之人。便有過人之處。想這無爲主宰。眞是玄妙。如人有吉凶。面部卽現出氣來。何以能現。無爲已入其中。有了黃中。則不能入。君子能趨吉避凶。世間上事。皆是有爲在辦。無爲成之。有爲若不順。無爲萬難辦到。不過先須有爲。天隨人願。待無爲來。順有爲。一舉而成。如孔子志願締造大同。釋迦佛普度衆生。耶穌愛人如己。辦到未辦到。無爲未到也。一時未成。萬世必成。我們今日知道。舟車已至。人力已通。天覆地載。必有一個大同世界。又知道歐洲富強之說。斷不能治世。世間上道理。迷我們不著。是黃中已經通過了。就該抱定宗旨。勇往直前。不管人知我罪我。只問我是不是黃中。通未通理。他人罵我。不以爲然。找著我們

子云。誠其意者。毋自欺也不欺己。便不欺人。這些人先欺己。未把自己看成成人。甚麼事情。都欺欺哄哄。以爲欺倒人。不知終有穿時。人說不對。則盟誓願。趕緊敷衍。又去欺人。自己何嘗不知言與心違。因欺人又欺己。以致大發盟誓。驚天地。動鬼神。何苦乃爾。因一言欺人。萬言都糊不住。何苦如是。因未得誠字功夫。凡事由情意而出。用自己聰明。欺自己良心。以黃中而論。就無廉恥。凡是黃中之人。不作無恥之事。如閨中女子。見人臉紅。處處含羞自檢。今之開通女子。則不然。侈言平等自由。便非黃中之事。黃中頭一項有廉恥。何以有廉恥。因爲由仁字出來。這些人的動作行爲。由人字出。聰明中來。總是欺己欺人。如今有一等人。問他從何處來。卽云自某權貴家來。或教人打電話。於某顯貴家。其實與人並不相識。自以爲炫己欺人。不知人之視己。如見其肺肝然。不惟今人如是。自古以來。無有黃中之人。皆是如是。你看孟子書上。齊人有一妻一妾一章。以爲婦人女子。最易欺騙。不知未誠於中。難信於外。婦人女子。亦能調查。調查穿了。廉恥何在。不說婦人女子。欺他不倒。卽一小孩。亦欺不著。世上人都在聰明之中。你用聰明。難道說他就沒有聰明。所以要貴黃中。仁心作事。高人一着。不由人心作事。凡用聰明之人。用一分聰明。喪一分元氣。講道之人。不用黃中。難以成道。

二至誠明。知無爲眞主宰。有爲眞主宰。無爲之中有五老。五老化五行。五色。五方。其中卽有有爲。各司其職。有爲辦事皆順。無爲。五老五行不易知。卽是非常道中。一點變化。以人而言。叫做

何聰明。如何好學。難以學會。縱然學會。也是可憐。如佛家八萬四千法門。一日學十個。三十年方能學得完。學會了。終在八萬四千法門之中。打不破。鑽不出。網在裏頭。無量劫的轉變。若是黃中通理。一言可破。等覺妙覺。都在裏邊。何況區區一點法門。昔年我有一友。朝日看佛經。鑽得臉青墨黑。我去見他。他說困倦得很。這些人都講不得佛經。朝日來求我講。東黨去。西黨來。日無暇晷。精神不及。我說成佛作祖。恐非如是。他云。已快成佛。離佛不遠。佛之道理。實在高深。微妙層層。孔子老子。都差得遠。我說學佛。不要背佛。我聞佛在雪山苦行。骨瘦如柴。後在菩提樹下。自覺非道。一覺打開。方觀明星而悟道。想來佛必是心廣體胖。面上光華燦爛。不似你憔悴不堪。他說我的身軀不要了。我不是迷信家。不知却比人迷得更甚。真是佛理障住了他。不能理事無礙。打不過理障。自以爲信佛。其實信的是理。何嘗信佛。真正信佛。黃中卽是成佛。切要法門。打破一切法。一切理。一切學說。不在聲教中。不被經論縛。直然證實相。了達廣無邊。曾憶吾師有云。將來歐洲學術。倡至何處。如何辦法。我真信師無疑。一對六親云。皆不以爲然。及歐學東漸。人皆言好。我獨否之。惟師言是信。信他的道理。是還通得過。鄉間初辦學堂。我云。爲亂國之源。人皆罵我。迄今變法數十餘年。究竟如何。今之人尙在旋渦之中。不講富便講強。因無黃中之學。不知病源。不明治法。將來七日講後。有人承受黃中通理心法。自然知道。聲叫聲應如曾子。唯。就算我得了知音。

的黃中。一日辦到。罵我者轉而奉我。今之人不足計較。因他不在黃中之列。說好說歹。於我無損。辦的是黃中。快樂逍遙。作事無黨無偏。無爲主宰。自然要順我們。

三至誠明。分成身之道。了身之道。何爲成身之道。躬行實踐。道爲己任。卽是成身之道。何爲了身之道。如佛家參禪打坐。道家金丹口訣。我們所謂命功法子。今人修道。說在做功夫。便名修道。不知修道。先要成身。只知做功。便想成道。那有如許不通情理之道。沒有先天躬行實踐。實行實德。猶如一鍋白水。點成豆腐。如何點得成。有了先天功行。一百零八道口訣。卽是一道口訣。一點便成。先有成身之道。猶如白水成了豆漿。一點焉得不成。不然只知了身。便是丹經客。修煉家。斷無成道之一日。

四至誠明。有先天性命。後天性命。性命在先天。不分而分。渾然粹然。在後天。分而不分。還是渾然粹然。孟子所謂存其心。養其性。所以事天也。言的先天性命。卽是黃中通理。正位居體。美在其中。就是先天性命。後天性命。卽暢于四支。發于事業。約而言之。在先天爲黃。在後天爲中。合而爲一。卽是黃中。故曰有了黃中。便能通理。自然有美。暢于四支。發于事業。不過明了先天性命。知道不增不減。道本無染。常寂光中。天籟圓滿。生天地育萬物的真主宰。賦在人身。變爲後天知覺運動。知道先後天合一。六根自然清淨。六塵自然不染。自然超出五行外。不在流浪生死中。黃中若是通了理。百藝不學自然明。不知先後天性命。不能合一。黃中通不了理。任你如

焉得迂闊。是由後天情意中想出。不由黃中得來。縱能講得文辭百變。不過如孫悟空然。焉知真易。真易皆由黃中而出。黃中道理。爾等常聽。莫作老生常談。昨日四信。今日五誠。皆是黃中口訣。如大學云。誠意。誠正。心。心正。又如有我無我。有我真無我。無我真有我。所立條目。不敢云爲恰當。我講却有來因。不過五信不講。五誠亦不講。留來爾等悟。悟到其間。一點便是心傳。又如習數之人。皆言數難。其實學數不難。難在至誠。有了至誠。不推而明。如先天易數。本以十二支神。四維天干起卦。至誠之人。觸機便是神而明之。現在當前。這都是後天說法。苟由至誠得了黃中。見事無有遮蓋。無有錯誤。焉用數爲。你看文王八卦。不知武吉生死。不管小說是真是假。由後天五行生尅制化知之。有準有不準。真正數學。不學而成。有了黃中。百障打開。萬事萬物。早明眼底。數學乎何有。黃中這個學問。不可不學。爾等思之。學黃中如何要信。如何要誠。悟得入。卽可以通黃中。通萬理。不但通黃中。通萬理。五信五誠。都在裏頭。

今之人愛講佛學。妄想成佛。並不知佛是如何成法。只說成唯識論。是個大乘。不求實在法門。就在文上探趣。試問成佛作祖。是不是如此成的。是書不過如來滅度後。恐大乘之教不明。十大菩薩示人以正。猶丹經表道。必在求師。不得黃中法門。不能通理。打破一切名相。先自有成。言法便唯。真正知識。分別正論。自己有了成唯識論。再講成唯識論。方不是捕風捉影。欺己欺人。乃可謂之弘揚佛法。共登大乘。不然講得也苦。講不得也苦。瞎子引瞎子。老鼠鑽牛角。苦來不得出頭。貪虛聲譽。受無量苦。可惜大好光陰。大好精神。費了不能成佛作祖。焉知論中所列。菩提正路。卽是求黃中次第。果真得了黃中。立證金剛喻斷。佛也如是。論也如是。且知真儒又有如是。出世入世。打破成全。就是如是。成己成人。真正道德作用在是。我今祇爲知者道。不對外人言。七日講後。非知己不言。如昨日講四信。必有五信。方能一貫。講至此間。氣壓如山。有非待時待人不能言之景況。如今講四誠。有五誠。一貫。五誠者何。卽前言知先天有道。後天有道。合上四者。爲道法並行。不得一貫。縱有黃中。登了虛玄。是個龍體。也不能飛騰。好似畫龍點睛。龍便畫好。未曾點睛。是個瞎龍。得此一點。一覺打開。好似等覺妙覺。頓開一切。實禮層層。今人想頓悟。不知黃中。焉能頓悟。如儒不知一貫。焉能貫通諸子百家。道不知性命雙修。有爲無爲。成身了身。一貫之道。焉能成道。如今研究易經者。誰不能講幾句。我在漢社有人解易未刊。來求我看。我試問其人如何。言其人有點迂闊。我說不看了。易乃玲瓏百變。无方无體。能講易經。

色。因他歸根復命之時。內含其氣。將來發出。天道成之。可見氣數之天。多而不同。又觀六畜與人同地而處。食相類似。各成其狀。未見其有進化而爲人者。可見氣數之天。無量。種種差別。各有限制。然均在五行之中。生生化化。出不去十二萬八千卦爻。人與萬物落在其中。不能逃脫。惟有修道人。歸清明無上之天。不被氣數之天愚弄。能尋道德之樂。能趨吉善避凶禍。何等安然。不似禽獸落在氣數天中。永爲禽獸。難以超脫。修持人要出氣數之天。先知清明無上之天。乃是道境。氣數之天。層層圍裹。出一層高一層。故佛說人天小果有界次。聖位有高低。真正成道。非黃中通理。通至那個真天。公共之大天。乃是成聖之天。不然都在氣數天中。大小輪迴。久暫生死。縱然成道。報盡還來。或成焦芽。或成退位。故說通天。氣數之天。我們要把他通過。通了天。便爲天子。天之兒子。中庸云。非天子不議禮。實禮自然發現。然後再來通地。地上爲苦海。爲地獄。通過地。卽通過天。故云地天泰。通過了地。雖在地球之上。不受氣數所愚。此乃上乘說法。下而言之。地乃太空中塵垢集聚而成。古人所謂重濁下凝爲地。西人云。爲日中所出。亦是重濁之義。地部之上。山川河海。脉絡天然。芸芸蠢蠢。百物蕃昌。東西南北。水各朝宗。有非人之所能爲者。夫道不可見而見天。天不可曉而見地。知地則知天。知天則知道。道生天地。星斗山河。如此其好。道生萬物。無中生有。你看春生夏長。秋斂冬藏。人皆知萬物由地而出。賴地生成。地球無非一片之土。何能如此。自然有道。不然何能與天消息。亘古如斯。知天地有道。再來通人。

黃中通理(四)十一月十三日

黃中通理。講至今晚。已四次矣。原說講七日。至今已過半矣。本來這個學說。極其平淡。又極其神妙。如我在虛玄中。現出千頭萬緒。微妙層層。不知從何處說起。還是未曾通過。果係通過。自然有個綱領線索。不怕頭緒紛繁。層生疊出。舉皆一以貫之。黃中通理。這個通字。本來圓通無碍。包含萬有。無有遺漏。又甚確切。故曰正位居體。美在其中。所以我講四信四誠。編成次第。前晚講四誠。今晚講四通。

一通天地人物虛理之道。化生真禮自然。古云通天地人之謂儒。所以真儒之道。先要通天。你看聖人云天生德於予。又曰思知人。不可以不知天。聖人爲天口。爲天子。天不能言。代天宣化。不通天可乎。但黃中所通之天。非氣數之天。清明無上之天。獨一無二之天。天命主宰之天。人皆言孔子奉天。諸天奉佛。不知佛說天有三界二十八。皆是氣數之天。佛爲天人師。不過因緣成熟一時之事。故有過去七佛。將來唯識因緣成熟。乃彌勒成佛之說。孔子爲萬世師表。沒有黃中美中。斷難辦到。孔子言天。無聲無臭之天。大道所出之天。一切惟聽之天。無爲而無所不爲之天。氣數之天。有聲可聞。有色可見。有理可想。俗云。人人頭上有個天。爲善爲惡。有神管轄。成敗利鈍。因果所持。譬如種植物。同一天地。同一雨露。開花結果。各各不同。非天不同。氣不同也。各秉其氣不同。故成形各異。猶菊有各種。梅有各色。觀天之象。本是空洞。何嘗區分何種何

得秉有能得之天命。但由不義而得。得一消多。由義取不苟得。一時不得。轉增倍蓰。聖人云。不義而富且貴。於我如浮雲。斯言真是正位居體。美在其中。意味還有終身赤貧。爲惡而不能得富者。非他能力不行。因他過去現在。無有實行。未含是種元氣。在天不能成象。太空中沒有他的份子。焉能夠得。故云一飲一啄。莫非前定。天地間真主宰。因人之行爲而施。不由妄想而與。皆是前因後果。不是今生所爲。今生爲今生得。非修道人不能。得失自然之真禮。我們要通過。得一分富貴。消一分福命。今之人皆言某某有多萬。不知皆是前生功行。祖宗積累。又有云勸他作點好事。不知既得富貴。福命已消。焉能作好事。想還想不起來。凡能作好事之人。有莫大福命。得了大富貴。又能作好事。非福命宏大者不能。這些人福命未消之時。到還欺欺哄哄。作點假好事。將來得富貴。亦是欺欺哄哄。一晃而過。如今之動稱千萬者。他何嘗見有千萬。不過與他報告一聲。某處有許多萬。某處有許多萬。聞之而空喜一場。轉瞬又化爲烏有。何以如是。因他造因爲善之時。假行善。假道德。都是欺欺哄哄而爲。所以收果之時。亦是假聲譽。假富貴。如過目煙雲。恍恍而去。所以富貴貧賤之理。修持人一定要明白。聖人云。富而可求也。雖執鞭之士。吾亦爲之。可見聖人是通過虛理。現出實禮的話。命中沒有。任爾如何機謀巧幹。到頭一鍋白水。莫如從吾所好。實行道德。握富貴之本源。非謂實行道德之人。卽不貧賤。天道成人。都半由貧苦中造出。道德本是宇宙大富貴。道爲己任之人。受一分貧。積萬分福。不但不妄求富。

人爲天地之心。萬物之靈。五行之秀。知我是個人。要有人格。當辦人事。人乃道之精華所成。能參天地化育。知天地非大。吾身非小。性能包羅天地。養育羣生。又能大週天界。細入微塵。人是道體。比什麼都貴。你看戲中有云。吾在洞中修了數百餘年。苦修苦煉。方轉人身。嘻嘻哈哈成了人。便爲成道。知道人身可貴。試看人身實在可貴。衣衣食食。夏葛冬裘。居有宮室。乘有車馬。食山珍食海味。天生萬物均以養人。比諸禽獸高之百倍。世界爲人所居。洪水猛獸。不得侵凌。有家庭團聚之樂。國家保護之安。在宇宙之中。何等可貴。既得其貴而不通。不知是人。上不知天下。不知地。中不知物。餓了吃。吃了睡。醉生夢死。不得其正。故說通天地人爲真儒。凡修持人不通不成道。一通便成龍。常言道者到也。非實行走。到實行通過。不知天地人物皆道所生。惟人爲貴。可以代天宣化。救正人心。天地間生生化化。虛理無窮。自然之中有個實禮。非通過虛理。實禮不現。實禮既現。行之而已。先全人格。故曰不知禮無以立。君子乃能通過。乃知實禮。知實禮所在。視聽言動。以身作則。行之而後言。議之而後教。

二通過富貴貧賤。虛理之道。得失真禮自然。人在世上。均是人。也是道體。父母所生。何以有貧有賤。有富有貴。這個道理。我們要通過。不然他富貴。我貧賤。惹起不平之心。社會之想。有均產之說。大亂人倫秩序。此是廣說。小而言之。便去貪富貪貴。鑽營取巧。使用機謀。不知能得者。還是福命所有。譬諸刦盜。有終身不犯者。有一行卽犯者。各有天命不同。亦是福命所在。他能

四通過誠意正心。虛理之道。而真理之自然。誠正之學。宋儒亦言。每涉虛理。墮拘爲守。不是內外兼修。天人一貫之實學。果有至誠。方敢云誠意。誠者天之道。誠意便是內聖。正心便是天德。這兩層理障。沒有黃中。難以通過。通過之人。有真禮之自然。不言誠正。自然誠正。聖賢本領。就在這個地方。雖說是自天子以至於庶人。壹是皆以修身爲本。然修身以道。不能至誠。不明天道。焉能修身。不能正心。無有實禮。焉能立身。中庸云。修道以仁。仁卽黃中。又曰。仁者人也。親親爲大。義者宜也。尊賢爲大。換言之。卽是孝弟二義。有子所謂孝弟也者。其爲仁之本與。人在後天。不得賢師好友。無有孝弟實行。未完人格。焉有仁心。未受黃中心法。焉成仁德。仁德不成。天道不得。自己還作不了主。何能修道。不能修道。焉能修身。此是說君子修其身而天下平之義。我們所重者。就是此一着。其扼要卽在誠正二字。這個道理。甚難講明。約言之。卽聖門之性與天道。不可得而聞也。不可得而聞者。非不言也。未到其境。言之而不知其所以。可將我從前教授爾等諸義。切實行之。自然一層一層的逐漸開悟。苟能通過此兩層虛理之人。是黃中已就。將來一點便成一貫。論來通過虛理。亦不艱難。只要信師。一個信字。也就可以通過。總要信明師。不要信盲師。明師者。明道成真之人。如曾子之信孔子。信孔子是個實禮。是個真師。故曰。忠信之人。可以學禮。不但學禮。實禮之自然已現。但非有明師不可。好在今日大禮已立。我們並不要學禮。只要學曾子之篤信。也就可已。學道人知此一着。就是一貫。真正說來。大道已明。大

貴。且要素位而行。貧而安樂。天降大任於人。別有一番教授。從前我學道時。萬分不如意。都要守禮。保黃中。不用非分之財。曾憶在鄉族時。有人一案送銀二百與我。託我營謀打幹。竊思修道。不用非道財帛。然境逢困危。用點智謀。只要二家完全。又何傷也。後竟不能完全二家。退還其數與人。有人知之云。道德我們不知。如你這種行爲。我們都辦不到。常聞你講道。今觀其行。是有異於人處。我言修持人有個管轄。能得還是我之福命。非義不得。又造出加倍福命。後果有人爲子療病。送銀四百。可見修持人。只要保得黃中。凡通不過的事。不爲。不由富貴轉。富貴由我轉。君子能固窮。貧賤要通過。富貴不能淫。富而好禮。不作守財奴。富貴亦要通過。三通過酒色財氣虛理之道。實用真禮自然。酒色財氣四個字。說要完全棄絕。可不必。只要通得過。就是酒者世間將以歡迎聚會。欸客取樂。解人憂愁之用。總要不及亂。修道人戒也可。不戒也可。色非單指女色。不過女色爲重。人生各有陰陽。各成正配。將以成家立業者。不可迷之亂之。真正修持之時。尙不可着之染之。但非不洩爲成道。有言不洩精。便可成道者。不知成仙作佛。由躬行實踐得來。閹宦僧尼。何以不成道。幾方面我們都要通過。財者後天之福。先天之元。無財不便交用。不過用之於正。辦點功行有益於世道人心之事。氣之一字。修持人固當忍。然亦不可太無。無則被人欺侮。四個字我們不戒。只要合中。通得過去。實用真禮。自然發現。由實禮去用酒色財氣。亦所以成全世間。模型人道之正。

黃中通理

四之二冬月十三日
星期六復座再講

人生在世。無論大小事。要辦成一項。於我身心性命有益。世道人心有益。不然。在世一場。白來白去。死後孽障隨身。甚是可憐。我講黃中通理。即是辦事學問。不問大事小事。能成一事。通得過去。可以爲法。乃不虛生。常言通達人情便是仙。這人情二字。真不易通。沒有黃中功夫。焉能通得過。凡通得過者。均可爲法。試看鄉人。動稱某某前日有件事體真好。有人稱贊。必是那件事通得過去。不然。朝日昏昏。只知爲凡軀打主意。不知性命爲何物。凡於身心性命無補之事。卽於世道人心無補。無補於世道人心。一定通不過。今晚再講。

通過大道無名而有名。大道無爲而有爲。無善無惡而分善惡。這個道理很難講明。此次輯道善講義。結論中說明是理。自問於心。可以上通天道。下達人情。特附錄如下。

道本無名。強名之曰道。道本無爲無不爲。無名而有名者。人尊之也。在先天而言。道道道。在後天而言。道可道。非常道也。其名者在先天而言。名名名。在後天而言。名可名。非常名。如是道德經中。分先後天而言之者也。其實有可道者。有可名者。故世人能假借而用之者。卽是非常道也。非常名也。是以道在後天。對待流行也。故有害也。故有惡也。故無爲中無所不爲也。人在後天。有爲不順無爲。爲善不得。爲惡不能。故道之將廢也。命也。有爲順無爲。無論知道不知道。爲惡亦能。爲善亦得。故道之將行也。命也。何爲命。天命也。人物稟之。在後天爲善

道已成

黃中通理卷上

終

爲故如是常道中太空成象。無論善與惡。天地鬼神亦要助其成形。但其中君子得之而樂得爲君子。小人得之而枉自爲小人。其人在世爲善爲惡。辦事苦心費力皆同。而收果相隔天淵。道人也。善人也。而君子之道善。享受圓滿無虧之幸福也。惡人也。小人也。而終歸墮落畜生六道。餓鬼窮魂之苦楚也。世間之善。後天之名。無名之善。先天之道。道化爲名。名化爲道。真正爲善歸於道。故曰道善則得之也。此先後天一定之實禮並行。順無爲行有爲。返還先天。真正道善。今有四省慈善會。與道德學社同志願。挽世道。救人心。常言二人同心。其利斷金。況有四省者。合天地人物爲四合也。又與道合而成五行。五行相合。生生不已。天下大同從此立基。道與善二而一也。一而二也。道爲體也。善爲用也。有體有用。先天而天弗違。後天而奉天時。如萬物並育而不相害。道並行而不相悖。行有爲順無爲。從心不踰矩。反還先天。脫了非常道。卽本來之天性做事。如大道之行。以天下爲公。四省如天地人物。同爲一氣。真道德在止於至善也。無爲合有爲。天事也。人事也。同歸一體。天下有何競爭。人民自然相親相愛。誰甘願爲小人。爭名奪利。誰不願爲君子。爭功論德。合而言之。愛人卽是愛己。成己卽是成人。有爲順無爲。無爲無所不爲。不爭功而功高德厚。不爭名利而名利雙收。自由平等。共和大同。極樂世界。誰能享其幸福。道善之人。自然能享其幸福也。

通過萬教中旁門正宗。真是真非。有言文章之教。無言一貫之傳。論來道本無二。教有萬千。賣

成功亦是天命也。爲惡成功亦是天命也。是故曰順天者存。逆天者亡。何天也。氣數之天也。試觀古今中外。暴君污吏。轟轟烈烈之小人。可以得一時富貴者。非他之能。順天命而微倖得之也。能者終不能。墮落遺臭萬年。自作孽也。其忠孝節義。善人君子。千磨百折。而反受其害者。天作孽也。雖一時不得。而流名千載。馨香萬世。真得在其中也。此是後天之天命。不分善與惡也。各稟五行之氣而成形。究其來因。由先天中無爲無所不爲。因果而來也。雖天命爲之。還是人事造之。古今中外。在世受福受禍者。有一定不移之主宰也。一有爲主宰。在先天無以名之。道道道也。在後天神也。聖也。一無爲主宰。在先天無以名之。在後天非常道中。氣也。數也。在先天彌綸陰陽對待。在後天謂之得失有命。其歸根復命。天網恢恢。疎而不漏。善惡之報。如影隨形。正是莫之爲而爲者天也。莫之致而至者命也。故惟命不於常。何爲常。非常道非常名中自然。然而也。真道主宰。返還先天如是也。故曰道善則得之。不善則失之也。失之者何。德盡必滅也。得之者何。殃盡必昌也。此乃先後天陰陽對待。氣數流行。人事也。天事也。有不是不報。日子未到。善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。到頭和盤一算。作善降之百祥。作不善降之百殃。紅塵之中。故有天地否。地天泰。知時務者爲俊傑。世間之得失盈虛消長氣也。有遲有早數也。有得有失命也。只知有爲主宰。人事可以勝天也。不知無爲主宰。天事可以勝人也。無論何事之得失。皆是天命爲之。天命者何。非常道無爲無所不

明。如今日我教門人。我說是道是教。皆不我知。有侍我十年八年者。尚分不清。待大道弘開。真假自現。凡是真者。不一定好。假者到還好。如金質爲物。夾金包金。花式玲瓏。光華燦爛。識得者少。賣假者自以爲真。有人疑說是假。發誓欺人。俟購者購回家去。六親歡喜。皆以爲真。惟賣者自知。一日傾銷爐中。欺不了人。終有通不過去時候。試看真金爲物。買賣不深言是真。購與不購。聽人自便。買者反疑爲假。見他表面皆不若人。惟賣者自知。不畏傾銷爐。終久通得過。還有賣假不知假。以爲真金卽是如是。應該加成分。惟知假而爲假者。若左道欺人。身雖在世。其心已死。真金不畏人言。能入爐烤。這點道理。我們要通過。旁門正宗。如何分際。一如鍍金。或成分金。一如真金。縱爲旁門。只要無損人利己。亦有點真。若害人性命。騙人財產。弄人妻孥。真爲左道。打入阿鼻地獄。永遠不得超生。

真是真非。甚難明白。如今歐洲教育。中國倣之。人皆以爲治國之道在是。大戰以後。有知是假。然尙未通過。我們言道德能治國。誰個知道。都言爲迷信家。不知天地間欺欺哄哄。不講相親相愛。那能大同。皆因文章得富貴。便認道德是假。真是中人以下。不可以語上也。不知大道不明不行。天許文章之中。留一生活。有此一利。百弊叢生。又有講道而不知道。反說道道德是假。不知自己假了。因他心假神假性假。故不知道。又有以文章爲道。不知有言文章之教。無言一貫之傳。無言之教。乃是真教。文章之教都不知。一貫之傳更難知。如孔子謂曾子曰。參乎。吾道一

瓜的說瓜甜。賣酒的說酒好。同行多忌妒。教中之常情。其實還是未通過。設教之人。有因時因地。因人因事而言者。不是普通說法。萬世說法。後人奉之。時過境遷。自然有不通之處。又有當時設教。因材而施。彼此各執一詞。成爲水火。不知有爲而言。亦是不通。因自己未通過。說是主。教如是。是未得黃中功夫。我常說行教祇須近道。濟人利物爲心。何有忌妒。自來旁門。我不關他。講道之人。擇善而從。不善而改。人之開教。猶如作文。聖人一章書。萬人作文。萬人不。能通達者。則近道得功名。所謂半面通過。因此以文章爲聖道。以爲聖人亦是如是。看我之文章。能得功名。自己是還可已。如像前有人言。某某爲孔孟代表。又有言孔孟都不如他。以爲聖賢亦是作文章。不知聖賢是實行。非是行教。行的是道。聖賢行教。順天應人。所以成人。卽是行道。故有對君子言者。有對小人言者。有對愚者。有對智者。須知聖賢當時地位。孟子所謂是以論其世也。如耶教當時愛人如己。捨身救世。仇人都要替他禱告。後世門徒。反爲教而起大戰爭。實在未通過。真正講道。四面八方。都能通過。但非聖者不行。凡是賢才。多半行的教。行教有妒忌心者。皆未近道。古稱三千六百旁門。各言各好。只要不損人利己。何嘗不好。我亦不關。如有傷天害理行爲。天下人都不贊成。不但我不贊成。真正說來。旁門正宗。所差不遠。譬如進京求官。有由水道而來。有由旱道而來。有由車道而來。有進前門者。有進後門者。有進東西各門者。總以直路爲正。或以鐵道爲正。將來道開。如鐵道然。直捷了當。二輪甲子。道開之時。自然一道光。

家能行卽通天地人。效力大。孔子未作多書。比孔子著書多者。不能萬世馨香。因孔子重在實行。太上化身傳道。不過留下五千言。皆是通過之語。我們講義。我們要通過。講者記者聞者。皆要實行。我於道善結論中有言。好佛莫如梁武帝。反受佛譴何也。非佛譴。是他自譴。因他未通過。佛舍皇宮太子。不握國政。有一大事因緣。不政而度。武帝乃司權之人。當學孔子施仁政治。國教民。乃爲本分。不是之務。學一善人。施食於民。何其小哉。況施濟一事。一文不落虛空。如川省官家養貧。死者覆歛棺中。置麻於上。意在無功食祿。死而爲馬。驛傳報效國家。今之西人爲政。跛聾殘廢。各有習藝。不使空食。近乎仁政。佛如處帝之位。必不如武帝之行。武帝名雖學佛。實爲背佛。不知天下人幸福。在他一言一笑。以至兵圍城下。尙登台講經。佛心實是恨之。非佛恨之。自與太空佛光相反背。故至餓死。人生講道講德。總要素位而行。行一件事。要澈始澈終。就是通過。若有始無終。前功皆廢。就未通過。

前晚想起。現在書出。有人信從。將來道開。天下人都要信從。不但人信人從。鬼神都要服從。有人行一分。有功於人世。其功都要與我們分。與我們有實行者分。如收利息然。日積月累。其功自然浩大。如孔子書少。俎豆千秋。宰牛爲祭。消不了功德。因他文以載道。先行其言。而後從之。我們講者記者不行。人行人有功。我們無功。太空中真陽之氣回來。無人秉受。歸還太空。不惟無功。反受天地裁成。你是幹什麼的。學的什麼。講的什麼。行的什麼。爲叫不通。孔子云。入則孝。

以貫之。曾子曰：唯不近黃中。焉知一貫。學社中有數年聽講。或看講義者。究竟所講通過否。是個問題。如前言某某秉了惡天命。能東征西討。南征北殺。有聞而生惡感者。評論我不然。吾言此人於我無關。不過我有所見而云然。自言因聞此語。少來學社。可見講道難。因一言不合。生出疑端。後其事果然。亦不我信。真未通過。凡通過者。聞吾之言。知有所爲。知有考証。今講黃中通理。爾等有疑。要自反自問。究竟我通過否。疑得對。疑得不對。莫擬象爲是。我昨晚亦自問。究竟我通過否。學道尋師訪友。辦會辦社。有益人否。我見有朝夕相處數年。若無所得。而生退心者。不知大學問。不是一朝一夕之故。不是要得個什麼。只要日新又新。一天一天有進境。就是心得。這點道理。我們也要通過。黃中通理學問。要時時自反。究竟我此言此行。通過過否。如我講義。出百餘種。我意以爲勸人。究竟我通過否。自己能言能行否。常言道者到也。我能言得出。就能行得到。我能想得到。就能辦得到。這就是道。就是德。就是黃中通理。縱然行不到。不能完全通過。只能辦到一二分。也算通過。實在辦不到。我心能記之。亦算通過一二分。只怕言出不行。反不能記憶。隨說隨忘。就不是黃中。黃中是甚麼。是人良心。凡從良心而出之言。未有不

能記憶者。因他不是欺己欺人。我們由良心之言。須要強而爲之。辦不到亦算辦到。譬如作書勸人。多半由衷之語。一本書求人全知。固屬不能。只要一二言爲人知道。便是通過於人。有益於人。如吾書出。有來函言誦讀療病者。朝夕供奉者。試問人能行。我行到否。言而不行。不是通

人所以今日我們好。我言既知前人積德後人好。今日你如何不作。非他不作。不能作。福小了。因他得財。福命已消。祖德已滅。如何能作。又有言守業不用爲肖子。不知能作善事。方爲祖宗肖子。只看他用得當否。如有益於身心性命。天下國家。何妨一用。人皆言要作好事。我言非大福命人不能作。有貧時言作。富時不能者。固然福命消了。還是未通過。通過之人。得而能作。不消祖宗德行。不消自己功善。

黃中學問。總講通過。是什麼道理。通過卽是實行。可以爲法。黃中在後天爲中央戊己土。固在氣數之中。能超氣數之外。可以挽回氣數。綱維氣數。把握氣數。現在氣數播弄人民。痛苦殊甚。如何通過。今我講黃中。先立個終。發一志願。將此講義印成十二萬八千部。十次印完。每次印一萬二千八百部。以卦爻論。十二萬八千爲盡。以天地之物與數論。亦是十二萬八千爲盡。每物每數。各當一部。對於天地人物。皆通過過。將於天地人物。消一消惡氣。信不信由他。當辦就辦由我。我先發此誓願。爾等亦要發誓願。將來好受黃中心法。共同砥礪實行。我擬第六日講後。第七日作爲坐談。名爲說法。卽授黃中心法。至誠誓願。能通過者。一點便成。不問元音因緣立此誓願。先立定終。直要行到。就是黃中。就是至誠。黃中爲生天地萬物真主宰。通過過就是道德中人。不說作道德人。只爲一善人好人。都算不虛生人世。常言一世人身萬劫難。此身不向今生度。再待何時度。此身。此回是天赦地赦。聖賢慈悲赦。大道洪恩赦。逢此機會。還要在流

出則弟。謹而信。汎愛衆。而親仁。行有餘力。則以學文。我們一時縱不能行。總要記憶在心。不似作文者。筆能生花。頭頭是道。遇事糊塗。一點道德都沒有。天地焉得不譴責他。今日書出得多。莫以爲喜。元氣歸回。不能復還我們。該墮地獄。能夠復還我們。則爲乾坤肖子。天地功臣。又拿銀錢來說。莫羨他人得千得萬。得一分消一分。消前根。滅祖德。太空無虛理。行一分存一分。有千金之命。由謀由奪。而能得。不謀不奪。亦能得。由正而得。由黃中而得。反加倍多得。知銀錢一文不落虛空。黃中一行。不落虛空。就算通過。如前學社初開。有人維持。以人事說。是人在維持。不知在天早已成象。暗與獻廷言。如此之多。從何得來。況在袁政府時。禁止集會。結社。敢掛招牌講道德。北京地面。也算一個開創人。可見在天成象。不怕地面緊迫。都要成事。一文不空。焉有虛得之理。得一文莫要消了。趕緊又立功行。存在太空。莫以爲得之不易。存而不用。善用錢者。方爲有錢。這個道理。我們要通過。如今日千里外。有弟子送財來者。明是人送。暗是福命換來。明得暗失。得了財。果係辦了道。舜受堯之天下。不以爲泰。如其亂用。還要還人。昔有人在川祖錢於我。言用了十餘元。我言消我十餘元福命。不是你請我。是我請你。人皆驚訝。不知我乃通過之言。人在何處吃人。漫以爲吃人。皆是吃己。凡有人請宴。或得人一物。皆是福命換來。人在道中得財。能以富積福。一文可換百文。惟通過者。方能爲之。不然以爲甚是難得。上天給我生活之用。福自足矣。不將辦道爲無福。能辦功行爲有福。如我親族中有言。我祖上是好

黃中通理

五之十一
月二十日

紅塵本是苦海。惟君子自樂之。君子是人之成名。善不積不足以成名。故君子樂得爲君子。惡不積不足以滅身。故小人枉自爲小人。小人總想害人。其實成全人。君子成小人敗。小人成卽君子成。自古迄今。莫不如是。何以如是。善惡二氣。所爲故也。秉善氣者爲善。秉惡氣者爲惡。所以上知與下愚不移。是爲善者。何地皆善。是爲惡者。何地皆惡。根性然也。上知之人。根性善。下愚之人。根性惡。故曰。天因其材而篤之。可以善。可以惡者。惟中人。遇良師好友之教。則爲善。不遇良師好友。則爲惡。世間上中人多。因教育不良。缺少君子。黃中通理。這個學問。落在紅塵。眞不可少。受了黃中善教。不是聖賢。誰是聖賢。聖賢無非上彰天道。下立模型。言行動作。踏踏實實。至平至常而已。黃中無虛理。實禮乃道華。說得到。辦得到。非人辦到。黃中實禮。自然辦到。亦人辦到。不得黃中。萬難辦到。人在世間。萬言難成一事。惟黃中一言能成萬事。能收美滿效果。故曰。美在其中。絲毫都不缺。故曰。美之至也。天地間無有比黃中再美再好。再圓滿如意之事了。但其中有心法。能受心法者。有十大條。不能受心法者。有二十四條。先爲說明如左。戒之法。之。皆可受黃中一貫之心法。同收美滿無虧之效果。同歸大道無窮之極樂。

一知大道獨一無二。無爲無所不爲之眞主宰。天地間甚麼都有對待。惟有大道無對待。眞是獨一無二。天上地下。天地以前。天地以後。萬諸天地。萬物之中。塵沙之內。就此一個道。道本無

浪生死中。不各人立下弘誓大願。生今之世。成今之人。使九玄七祖。超昇提拔。歷劫冤牽超脫。何以爲人。我立誓願。不過爲爾等提倡。不枉爾等初入道時。對聖賢行大禮。對我行大禮。佛願度衆生。我願度緣人。不枉爾等親近我。尊我一場。作爲報答爾等。爾等得了黃中。不但上可以拔祖宗。下可以佑兒孫。還能作天地功臣。大同君子。你想當今之人。動言大同。講的是強權主義。侵奪爲能。如何能大同。四海交通。物質文明。到是像個大同樣式。就是人心不好。人謀不臧。把一個大好乾坤。鬧得來天昏地闇。民不聊生。我們道爲己任。成了道德人材。替天宣化。挽救人心。不是大同君子。誰是大同君子。這黃中在天爲元氣。在人爲福氣。不但一人之福氣。天下人人之福氣。不過自一二人起。當初我一人都要辦。何況而今衆多人。一人能引衆多人。衆多人必能引起天下人。但非有黃中不能。黃中這個關係。實在不小。爲己爲人。就是這個。

身上說。仁本性中之主。流而爲人。人有生滅。仁無生滅。因人生滅。而性玷輪迴。不得成佛。名爲衆生。聖人云。吾見蹈水火而死者。未見蹈仁而死者。水火乃陰陽二氣。言在五生尅之內。流浪生死之中。卽性流爲人。侈情逐欲。只知有凡軀。不知有性命。不能得安樂。不得見如來。修持家有言。要得人不死。除非死個人。死個甚麼人。死個又義人。人心死。道心生。復還本性。成爲仁者。仁者壽。與天地同悠久。氣數天地壞。仁不壞。人在紅塵。以仁爲主。人與仁合。名爲行道。率性之謂道。卽是黃中做事。性在虛立。契乎天命。獲人道之正軌。人仁相合。謂之大道。謂之天子。一舉足一跬步。皆是實禮。中庸云。禮儀三百。威儀三千。卽指其人。仁者人也。合而言之道也。有上人下人之分。兩乘其說。皆是黃中。今說爲教。知仁者是人。與之相合。卽獲乎道。天與之合。天以清。地與之合。地以寧。萬物與之合而貞。鬼神與之合而靈。天下與之合而興。仁人與之合而誠。明。知此者。可以受黃中。

三知三位一體。智仁勇三者。天下之達德也。所以行之者一也。常言人是三個人。成一個人。一個凡軀。卽我之身體。父精母血。共合而成。第二是靈魂。或由天根種子與道俱來。或由天仙種子而來。或由天星種子而來。或由地祇種子而來。地祇者。山精石怪。水妖木神。或胎卵濕化。有機無機物類。受天地日月精華。聚爲太極。成爲人形。以上諸根。被因緣所持。混入男女交媾氣中而成胎。受大道北辰之性而成形。體無魂不知。魂無性不靈。兩者無體不立。故曰三位一體。

爲無所不爲。天地萬物。不過大道中一點微塵。無所不爲中一點形色。與道相比肩者。惟有德。德中有善有惡。有吉有凶。有所對待。道無善惡。却有善惡。因人物之善惡而善惡之。道無吉凶。却有吉凶。因人謀之吉凶而吉凶之。道本無爲。因德有爲。而無所不爲。故老子經中言。道無德不顯。德出於道。終歸於道。無道不成。故又曰。德無道不威。易曰。承天而時行。无成而代有終。德能承天。天道則有大終。中庸所謂大德敦化。回歸於道。惟道乃光光華華。大明終始。乃統天統地。統人統物。御天御地。御人御物。一切有爲。皆道畢之。故曰。無爲而無所不爲。說到人界上有爲。發爲聲教。皆道中枝葉。沒有此道。與彼道不同。不同者皆是教。教乃表道之能。擔當一面。道在無爲之中。統籌運化。爲一切隱顯幽深真主宰。能知此者。可以受黃中。

二知克己復禮。天下歸仁。仁者人也。合而言之道也。昔日顏子問仁。孔子告他克己復禮。天下歸仁。己有我見。有良心障。無論心至何善。見有何真。終在理諦之中。通不過去。不能復見天禮之真。確乎不拔。如泰山之巍峨。不可動。如江河之奔流。莫可改。真禮復。卽黃中通理。美在其中。有此美中。天下乃能歸仁。仁本天地心。萬物主。不出其外。通不過去。居不了北辰之上。握不了天地之綱。天下焉能歸之。斤斤有恃有執。未入無爲妙化。自然真境。故要克己。如擲其飼而鳥至。虛其心而道行。此言黃中之上者。知克己者得其上。知歸仁者得其中。此條取義最深。只要知道如是如是。順天之道而親德。就可以受黃中。孟子云。仁者人也。合而言之道也。此仁字在

不爲而成。不順有爲。天定勝人。若順有爲。人定勝天。二者得其一。均可中天下而立。大有爲於天下。得厥中者。內而聖。外而王。可以興仁治國。可以協和萬邦。得其中者。由天德而王道。可以統一全球。可以歸一萬教。兩而全者。有君相師儒之盛德。集古今中外之大成。堯有其中之美。而訪舜。舜有厥中之德。而承堯。舜傳禹。由下學而上達。堯傳舜。執無爲而宰天人。孔子祖述堯舜。無可無不可。知其不可而爲之。孟子稱堯舜之道。人有不爲也。而後可以有爲。黃中於二者之間。有爲而無爲。無爲而有爲。內外兼修。苦在厥中。樂在其中。由其中而用厥中。謂之行樂。由厥中而協其中。謂之尋樂。故顏子之不改其樂。孔子之樂在其中。人皆知孔顏之樂。不知樂在其中。樂在內也。不改其樂。樂在外也。一猶始學。一猶終位。同一樂也。樂有天淵。一者淵淵其淵。而在下也。一者浩浩其天。而在上也。故顏子問仁。告以克己。孔子母意。母必母固。母我。純然大道之體。貫乎古今。顏子母乃天亶之聰。其智足以知道。故孔子與之言。終日不違。如愚不答。退而省其私。亦足以發。不惟知道。並且明道。惜乎天不與壽。短命而亡。未樂其中於前。有失一心於後。故夫子有不明不行之歎。知者過之。愚者不及。賢者過之。不肖者不及。惟有黃中之學。合乎其中。如天秤然。天針對地針。針鋒相對。不偏不倚。恰如題位。有其中厥中者。可以用黃中。知其中厥中者。可以受黃中。三中圓滿。暢於四肢。而爲一人。發于事業。而行萬世。五知五行生尅制化。五老化生天地。包羅氣數。一切有形。不能逃脫。生老病死苦。惟歸黃中。則

人各具形成體。而有社交。有交於六親而成事者。有交於疎遠而成名者。公都子曰。均是人也。或爲大人。或爲小人。何也。孟子曰。從其大體爲大人。從其小體爲小人。大體者。公共生人之性。卽是三我。人共有之。非天根天星天仙種子而不從。小體者。種類各殊。地祇之列。隔了一道陰陽。難還本性。故易云。本乎天者親上。本乎地者親下。物各從其類也。故有大小之分。人能克己。移花接木。離脫胎氣。養性事天。念念不忘我。儼然道體自居。有民吾同胞。物吾同與之概。人心生智而找仁。由仁而行卽爲勇。無有親疎遠邇。一道同風。一視同仁。天下都是一家。萬國都是一體。由智仁勇而行事。沒有通不過去的道理。故曰。天下之達德。莫以三達德爲難。所以行之者一也。卽由聰明而找仁。聰明之中要有仁。不以聰明爲主。卽是黃中。人皆有三位一體資格。三德一行功夫。不是聖賢。誰是聖賢。真是人人君子。個個聖賢。今日我們受黃中心法。不必有是程度。只須知三位一體。三德一行。抱住一個親愛念頭。卽可以受黃中。

四知允執其中。允執厥中。中天下而立。樂在其中。堯傳。舜允執其中。舜傳。禹允執厥中。其中厥中。古解俱一。不知其中與厥中。大有區別。其中在內。厥中在外。兩者與道中。一猶升堂。一猶入室。厥中爲有爲之眞主宰。其中爲無爲之眞主宰。有爲順無爲。凡事一舉而成功。不順無爲而爲。苟知無爲。雖不成而成。若孔子締造大同。不成於當時。而成於萬世。釋迦普度衆生。不成於現在。而成於將來。知無爲中有此一日。先發誓願。先成其學。廣告於前。模型於後。無爲用有爲。

你怕真有什麼本領。不過篤信師言。一點精誠所到。又看耶穌昔與信徒顯法。行於海上。有人問曰。如何能行。卽叫其人隨我而步。步至海間。心生疑竇。便不能行。叫他篤信不疑。又能行走。往古來今。希異古怪之事。皆是由信而成。聖人云。民無信不立。世間事。就此一信字組織而成。西人言有一種愛力。不知愛在信後。信者實有。然後交愛。不問有機無機。俱如此成。人在社會之上。非信不行。譬諸說話。說一不二。水都能滴斷。一次行。次次行。如夫婦一倫。既成夫婦。終身不二。說是夫婦。絲毫不可移。所以聖人教人。夫婦有別。有特別感情。特別恩愛。與眾不同。還是一信字。義夫寡婦。烈女守貞。無非一個信字。便可以驚天地。動鬼神。人人尊仰。神欽鬼服。一有不信。人便不齒。與禽獸無殊。學道之人。全靠一個信字。信心一差。便不能學。流浪生死。由此而去。萬代馨香。由此而成。這個關頭。我們定要通過。自省信心不足。加意矢誠。能夠受道受法。將來一切洪大福命。由此而始。

七知有爲順無爲。明大學之至善。中庸之天地位焉。萬物育焉。黃中作事。無有不通。凡講人定勝天。都是黃中之半面。孔子爲時中之聖。卽是黃中學問。有爲無爲。同歸一畫。時機到了。天人合一。不自我先。不自我後。從容中道。中道而行。謂之中行君子。千古無有幾人。其實知有爲之能。無爲之妙。有爲順無爲。卽是黃中。卽是時中。必如此而後大有施作。凡辦大事。不是人力。凡成大事。不是天力。兩而貫。一而神。從心所欲。天隨人願。人從天心。天人一貫。道卽是我。我卽是

不生不滅。聖人云。一陰一陽之謂道。是言氣數之道。由陰陽而生五行。順則相生。逆則相尅。先有五老。化生天地。包羅氣數。天地在內。此理不是一時所能講明。氣數之中。一切有形。不能逃脫。生老病死苦。五種階級。氣數爲後天。凡氣有生有滅。一切形色由生而致。有生則有老。由少而壯。由壯而老。有老則有病。有病則有死。生卽生位。老爲住位。病乃異位。死是滅位。四者皆苦。輪轉無休。苦而復苦。無多樂趣。以有生滅。數之自然。故氣數爲火坑。爲紅塵。素稱紅塵爲苦海。佛有黃中。逃脫氣數。悲憫衆生。故願普度。人有黃中。本性不迷。離諸苦趣。若得解脫。惟歸黃中。黃中居天地之中。四方之中。中央之中。樞機五行。不生不滅。爲元氣之門戶。得上者。美在其中。而爲老子。得其中者。正位居體。而爲仁者。老子老而不老。不老而老。若有生住而無異滅。仁者壽。不生不滅。一團元氣。凡形變成元形。雖在氣數中。超出五行外。知此者。可以受黃中。六知篤信好學。信者性也。信者得救。自古皆有死。民無信不立。凡事信不篤。不能成。又要好學明理。升堂入室。通得過去。無有疑惑。方算明人。方號通家。此是上乘說法。其次要有信。常言信者性也。信卽是學。由後天之信。可以返還先天之性。如曾子之信孔子。耶穌之信者得救。佛云。信於心池。如有明珠。能遣濁穢。長諸善根。譬如學法之人。一個信字。感而遂通。師與之言。有雪山令。火中紅鐵。赤手可拿。赤足能踏紅鍋。能履利刃。莫有信字。甚難辦到。你怕真有甚麼法術。可以履險若夷。其實先天眞陽發動。能壓後天凡境。又如賣藝之人。赤手能斷堅剛。能彎鐵棒。

黃中通理

五之二十一月二
十日復座再講

九知天道人事一貫。身心性命一體。天道無爲。人事有爲。天道人事。本來一貫。天道遠。不可見。人道邇。見人事。人事之爲。卽天道之爲。不問爲善爲惡。皆是天道所爲。秉魔天之氣而爲惡。秉善天之氣而爲善。故聖人教人爲君子。自己作主。分別善惡。謹言慎行。敬以直其內。義以方其外。不作氣天之代表。而爲上天之愛子。講道德說仁義。道爲己任。修身修心。修性修命。先天後天。合爲一體。非有黃中功夫。難云辦到。修黃中者。知天之所以爲。人之所以作。了達天地萬化之原。身心性命之始。人在氣數之中。動靜語默。皆是氣數所爲。苟歸黃中之教。能有道德之居。方知人身之貴。大道之能。人在世間。不能作主。西人名爲高等動物。任天而動。一點也不差。天之高。見乎人。人之爲。本諸天。黃中通理。君子事天。天視自我民視。天聽自我民聽。故不敢輕人。見幾而作。人之於我。一言一笑。皆是天示。不輕人卽重天。敬人卽敬天。不修身性命一體之君子。不知天道人事一貫。故曰思知人。不可以不知天。惟知天者乃知人。

十。知六合之內。六合之外有中。大週天界。細入微塵。有中。包羅天地。養育羣生。有中。知此明此者。通過黃中之虛理。方可受黃中實禮之真傳。中道爲心。六合之內有心。六合之外有心。大週天界。細入微塵。莫不有心。包羅天地。養育羣生。亦是一心。故中庸云。語大天下莫能載焉。語小天下莫能破焉。心境之真。一真一切真。故曰衆生皆有佛性。衆生皆可以成佛。百千世界。皆是

道。其中厥中。不分內外。大學所謂至善。中庸所謂位育。至當恰好。功用圓通。卽是黃中。八知人生之元。靈魂之始。大道之機。萬物之體。聖神之靈。五者之原。皆是黃中。黃中卽是乾元。爲道中之仁。孔子孟子稱仁者人也。以法界說。由黃中之仁而生人。所謂天命之謂性。性中有仁。仁而流出。便爲义义人。仁者人之根。人者仁之苗。仁在元氣之中。渾渾淪淪。人在陰陽之中。發散仁元。元氣一盡。人無所濟。則魂離而爲鬼。靈魂者尙存仁元胎息之氣。魂卽仁中生氣種子。故有知覺運動。乘仁元而靈。肇厥造端。由黃中生闢天地。化出十二萬八卦爻。卦卦有種。爻爻有生。卽靈魂之所從出。故卦有歸魂遊魂之說。精氣爲物。遊魂爲變。稟乾元之靈。變生於天地之間。由乾而生。由乾而成。故乾元之大。流通終始。爲大道中一盤機器。易曰。大哉乾元。萬物資始。佛說衆生皆有佛性。衆生者萬物之謂也。萬物本乎乾元。乾元卽是佛性。人能返本。復還乾元本性。卽是佛。人逐情欲。順情而流。生生死死。卽是衆生。故萬物之體。由黃中而致。與天地聖賢無有差別。故佛度衆生。卽是成性。聖神之靈。無非圓通乾元之道。有黃中通理功夫。而爲天下之至神。與天下之至變。

之人。可以學禮。孔子七十而從心所欲不踰矩。曾子一唯。而有絜矩之道。從難從易。在乎各人爲學之道。與時偕行。只要能受黃中心法。已就可已。既有可受者。便有不可受者。今有二十四條。不能受黃中心法者。爾等當戒之。

一自作聰明。自以爲是。聰明人很能夠甚麼都明白。甚麼都不明白。自以爲是。想當然。以爲天下事就是如是。不知致廣大而未盡精微。極高明而未道中庸。辦起事來。一點都不對。把事體看得很易。誰誰不在個中。不是人材。辦起事來。莫頭莫腦。不知從何處下手。或自出心裁。自以爲是。於事體滿不相合。不是高就是低。不是過便不及。聰明人我最怕他。怕他好高。強不知以爲知。怕他心粗。見不到以爲到。怕他作糊塗事。喪德失元。怕他誤入歧途。以爲得意。怕他一鍋白水。以爲有得。怕他畫地自封。以爲獨立。修道人沒有聰明。到是好。老老實實。肫肫誠誠。一個信字。信而行之。信而成之。若有聰明便要真。惟有假聰明太誤事。誤了又不知改。改了又想來。不貳過之人。千古真個少。莫以爲道中彷彿是。天道隨人願。半都是因人心而成象者。不知實禮之中。有一定之自然。非人所能貪。亦非私愛所能與。惟知實禮之君子。方能素位而行。不願乎其外。曾子云。君子思不出其位。可謂守禮者。自作聰明之人。尚在虛理之中。捕風捉影。無有實在。想入非非。不守本分。以爲天下事。圈得來。套得來。任便矯揉造作。畢竟自尋苦惱。孟子云。天作孽猶可違。自作孽不可追。真正修持人。還有人管轄。到頭必受天地裁成。不惟無濟於

一佛所化。不歸黃中之教。不得天下之理。只見天地之大。民物之繁。焉知一心。足以盡之。一中足以括之。終日昏昏。傀儡登場。食前生之積累。蔭祖宗之餘德。一世人生。莫明其妙。以黃中之真體。居於虛理之中。逐末忘真。多劫莫返。障在名色之中。名言爲道。不能打破世間。自以爲聖賢君子。其實相隔天淵。知此明此者。黃中之虛理。始能通過。實禮之真傳。方可受得。受得實禮真傳。又知天下之假。皆黃中之真。六合之內有中。六合之外有中。大週天界有中。細入微塵有中。包羅天地有中。養育羣生有中。不得其門而入。不見虛理之假。不識實禮之真。一中而入。中中相入。內卽是外。假卽是真。性之德也。合外內之道也。故時措之宜也。明此者。已近乎黃中。以上十條。皆可受黃中心法者。受了黃中心法。學而時習之。非黃中實禮。不視不聽。不言不動。虛理而視而聽而言而動。皆謂之己。不從虛理。謂之克己。皆從實禮。謂之復禮。一日克己復禮。六耳心通。從心所欲。頭頭是道。發之於家而家齊。發之於國而國治。發之於天下而天下平。易云。乾始能以美利利天下。美之至也。這個學問。甚不容易。以階級而論。有五層。孔子吾十有五而志於學。卽學黃中。三十而立。黃中之體。始能成立。四十而不惑。虛理實禮。無有疑惑。五十而知天命。已經美在其中。黃中之學。至此而完。又有六十而耳順。卽而暢于四肢。六識光明。充實光輝。淘汰虛理。方不出黃中規矩。至於七十從心所欲。光光堂堂。實實在在。無有一點虛理。方算進於禮樂。不踰規矩。所行皆是規矩。可見黃中之難。難中有易。如曾子篤信。却又不難。忠信

不但行。心中已不涵泳思索。作爲一種新聞茶話材料。說了就是。是種人雖說宏揚道德。還是口是心非。道德都在口上。心頭不是如是。作起事來。亂七八糟。無有一點道德氣。是何道理。心中無一點。不是了悟得來。不是躬行心得。是種口頭語。口是心非。談的是黃中。看他好像菩薩。其實穿金菩薩。內裏是泥巴。所以說心得心得。心中要有所得。聞一言。心中要得住。不讓輕過。凡講學問之人。都犯是種弊病。因他把學問認假了。以爲知道就是。故書云。知之非艱。行之維艱。真正君子先行其言。而後從之。你看孔子向宰予說。始吾於人也。聽其言而信其行。今吾於人也。聽其言而觀其行。於予與改是。可見宰我亦犯是種弊病。我們有此弊病。一定要改。不改不能入德。但犯是種弊病之人。最不易改。何也。因他說的是黃中。能動人聽聞。起人尊敬。自以爲得意。你看我都對了。不知他人聞之而行。然後再觀此人。何以不對。看出破綻。便不敬他。他反罵他人不是。不知自己先不是。不惟不警覺。反說道中事沒有趣味。由此起魔心。或生妒忌心。鬧出是非閒話。都是學無根柢。又說上天不與我。或是誰有爭奪。種種煩惱。輪想不休。總是責備人。不知責備己。道聽塗說。這個弊病。不說道德學問中要防備。卽世俗間事。我們亦要查實幾分。思索思索。然後再下議論。不然糊糊塗塗。說出禍來。都不知道。所以聖賢教人謹言。惟口出好興戎。莫以爲善話隨便說。凡講真學問之人。要說得到辦得到。真正黃中學問。連說都不可說。

世反有害於己。何苦用聰明。常言大道加不得微塵。聰明卽是微塵。猶眼包內夾了塵砂。不惟當時不安。太空中亦過不去。所以說聰明心。我們要死了他。打掃得潔潔淨淨。不要自作自受。自投羅網。將虛理歸還實禮。黃中作事。一點猜忌都沒有。彼此皆通得過去。何等安樂。何等尊榮。中庸所謂戒愼乎其所不睹。恐懼乎其所不聞。真正學問。出手就要屏絕聰明。不以爲用。二口是心非。道聽塗說。口是心非之人。內藏奸詐。否則聰明用事。敷衍目前。修道人應當言不違心。老老實實。不染世間習氣。比世上高一層。挽頽風。振末俗。幹旋其間。爲人之模範。不然同流合污。何足輕重。在口是心非之人。以爲欺了人。其實欺了己。欺己黃中。喪失元氣。試看奸險之輩。其氣著之於面。有識者一望便知。何以知之。因他本來面目已失。黃中之氣殆盡。不能粉飾。凡說假話。能欺枉人者。人見他忠厚可信。黃中之氣未失。非他能欺人。還是用的黃中。人之被欺。亦非信他。信的是黃中。若忠厚之心已盡。元氣已消。任隨說何等實話。他人不信。非不信他。無有可信之點。你看丐化啼飢號寒。其情非不真。人之聞之不入耳鼓。是何道理。元氣已消。無有動人之處。可見黃中。我們要正用。直拿良心對人。增長元氣。人卽不我是。總說是個好人。其實已就信了我。若不用良心。欺欺哄哄。其實喪了良心。還是用了元氣。可惜莫有回來。用一分少一分。這口是心非。我們修持人。是要戒的。還有道聽塗說。我們亦是要戒。聖人云。道聽而塗說。德之棄也。道中聞一言。奉如至寶。學子路有聞。未之能行。惟恐有聞。不可此處聽。彼處說。

講統一。明日在講統一。你看他統一得了。統一不了。非他統一不了。想的是虛理政策。用去藥不對症。焉能辦得到。政策出來。不怕有人贊成。猶如石火電光。一晃過去。光明不久。依然黑暗。聖賢大經大法。不是理想得來。黃中而至。天經地義。一點不可改移。所可變者體制爾。儀式爾。精義不可忘。因熱捨衣。終不可以禦寒。綱常倫紀。我們是要守的。天地鬼神。我們是要敬的。今之人受新學荼毒。等天地於塊然。視鬼神爲荒誕。焉知人生幸福。皆是天設地造。善惡昭彰。俱是鬼神所爲。不然無世界。無賞罰。天地不生成。看人有何能力。可以穿衣吃飯。生長於世間。天地功德。比父母還大。時時刻刻。都在生成我們。譬如空氣不好。我們不能呼吸。熱度太高。我們不能久存。不說打雷不下雨。長穀不長煤。稍有一行不適中。不均平。就喊不得了。這個恩德。我們豈可不報。又有人說。沒有鬼神。不知他已經變成鬼。還說不信鬼。什麼叫鬼。陰氣中生物就是鬼。什麼叫神。陽氣中生物就是神。陰陽都不知。實在無智識。鬼神都不信。實在不是人。凡有人格之人。沒有不重綱常倫紀。敬奉天地鬼神的。而今哲學家。還在研究有鬼無鬼。不知講的什麼哲學。連鬼都不知道。自以爲哲學大家。真是醜得很。

五輕舉妄動。大言不慚。凡輕舉妄動之人。心是浮的。尚未入裏。惡足以受黃中。舉止高張。言過其實。只朝熱鬧一方面想。沒有瞻前顧後。一响高興。自然誇大其詞。大言不慚。不知世間事。不是妄想得來。俱有一定。默默中有個主持。豈由人隨便更動。所以君子素位而行。達人安命。人

三空談理想不知以爲知。黃中無虛理。空談理想之人。尙在虛理之中。未到黃中地步。與他說黃中。他說我早知道。其實一點都不知道。所知者虛理。黃中實禮。無有遷移。如是說。如是行。行去就對。實禮與虛理。自表面觀之。無有差別。好像沒有虛理受聽。玲瓏百變。就是一個是真。一個是假。假的不怕說得好。說得天花亂墜。地湧金蓮。終久不是。拿來用不得。好聽而已。猶如聽評書。講封神。這位先生。講得是好。似乎天上下。他都知道。能知鬼神之情狀。有大澈大悟程度。說半天一句都要不得。這種人不可受黃中。離黃中太遠。如隔萬重山。說慣了。總是想說。不知以爲知。說得對。他也不知。說得不對。他也不知。想着就說。捕風捉影。說出口來。無有一點實在。因他心境未到黃中地步。不知黃中門戶。全憑理想。想入非非。頭頭是道。以爲我這即是黃中。焉知與黃中尙隔幾千百萬里。竊自思維我所想的。所說的。拿來行得否。我一人行得。他人行得否。人人可以做尤否。一推便知。是個空談理想。不是黃中實禮。能說能行。

四不要綱常倫紀爲模範。不以天地鬼神爲德。綱常倫紀。卽是個實禮。照着他行事就好。不照着他行事就敗。如今國家講平等。講自由。你看行得否。愈講愈不可收拾。必至一盤散沙。人人獨立。你們那虛理囂張之氣。都站得住。可以爲模範。那聖賢沒有價值。今日國家不能統一者。卽少了一綱。不是說還須復前之專制體裁。總之綱領之義。沒有得到。故至分而又分。少了一綱。人民之痛苦。已就難堪。若是綱常倫紀。都破壞完了。你看了得了不得。這些政客。今日在

沒有你辦的事。真正辦大事。硬要有黃中的學問。沒有黃中的學問。是辦不得的。一辦就要糟糕。莫如不辦。

六。有始無終。能說不能行。黃中這個學問。天地壞。他不壞。有始無終之人。斷不能受黃中。黃中是說得到。辦得到。不是徒說得好聽。真正有了黃中心理。連說都不說。朝日觀天之道。察地之宜。索微顯闡幽。檢束內外行。自己的前程要緊。連自己都認不真。那還說甚麼黃中。只要自己把自己認得真。做事就有個頭緒。一生宗旨。猶如一日。自然合乎黃中。惟有自己認不得自己。一時佑天之恩。道爲己任。說的是道話。行的是道行。辦的是道事。天地若不管他。隨他自由。或是考他。你看道已不講了。信已不信了。魔氣已高了。想作壞事了。縱然有定見。其心已死了。如何將就他。他都不得勁。好像吃蜂蜜。也是不甜的。黃中就有這點好。任你死得好利害。祇須一點就要活動起來。反之心死不要緊。恐怕神死。神一死了。就算完事。易云。神而明之。存乎其人。有了這個學問。黃中學問。就算過半。不怕後天如何不行。好像有始無終。能說不能行。其實與衆不同。又有一層。有始待人終。能說待人行。這種人不是有始無終。能說不能行。黃中學問。已經成就有始。始的是黃中。能說說的是黃中。已經到了實禮的程度。上與往古聖賢一貫。下與後起聖者相連。說的有始無終。是初探理趣之人。人云亦云。人行亦行。人若不行。他亦就不行。是種人虛理尙未得到。如何能受黃中。受黃中必要與黃中相近。譬如能說。不怕不能行。只要

在世間。任有好大能力。不能亂天地秩序。人不明白。以爲得隴望蜀。要辦好大一件事。大事也行。要你有辦大事的學問。辦大事的度量。辦大事的真知識。果然夠了。已就與辦了的一般。沒有辦大事的學問。辦大事的度量。辦大事的真知識。縱然辦了。與他未辦的一樣。試看古今聖賢仙佛。那個的志願。那個辦到。何以留名千載。馨香百代。因他學問到了。有能辦的本領。天道就算他已經辦到。又看那英雄豪傑。半都文事武功。偉偉勳烈。何以不蒙後世推戴。享受天道尊榮。因他遇着天時。上天假手於他。非他辦到。無爲中自然辦到。知道這個道理。莫如君子自強。踏實認真。自問自反。究竟我有此能力否。造自己的學問。纔是真的。上天用我。藏器待時。天不用我。問心無愧。不要大言不慚。況君子先行其言。實行在先。言說在後。至於輕舉妄動。尤屬不可。顯係有貪天功。有擅己能。不說你辦不到。反遭天地裁成。人果有了真學問。不慌不忙。安然自得。其中有個真主宰。真消息。如子謂顏淵曰。用之則行。舍之則藏。惟我與爾有是夫。不說辦大事。就是諸葛當前。小小三分。還在隆中高臥。等候天時。當今天下大事。無人辦。天地無材。不愁無事辦。只愁無辦事的真學問。人無真學問。知道皮毛。自然大言不慚。輕舉妄動。以爲有好大的本領。其實天地一點浮光。若以爲奇貨可居。尤屬不是。黃中心理。安能辦得大事。辦大事。不管如何。總要是辦大事的心理。心理一差。什麼事都不能辦了。黃中辦事。先從心理辦起。內而要聖。外而纔王。黃中這個學問。就是辦大事的真學問。這個學問。都未學到。辦什麼大事。

黃中通理

六之一十一
月二十七日

七不成人之美。常存嫉妒心。這種人。不但沒有黃中之心。連孫猴子的心。又又人之心都沒有。純是一種魔心。聽不得他人有好事。聽到過不得。想方設計。都要破壞人。把他人之事。當成乾飯。自己的事。糟透了。都不知道。你怕害了人。其實成全了人。人要不明白這個道理。實在可憐。一付心腸。全用在他人的人事上。可惜爲了一世人。一點樂都不知道尋。無有生人樂趣。好像天生他來。是嫉妒人的。若不嫉妒人。不得了。交不了差。繳不了旨。他還想要做什麼。要做什麼。不知都變成魔了。成了魔王眷屬。還做什麼。世有一等盲從之人。不知己。不知人。不明事體。不辨是非。如川中哥老會。大哥說了就是。我們還有甚麼說的。大哥怎麼說。我們就怎麼行。把自己看得太輕。一點分量都沒有。以後天一點因緣。誤了前途大事。真正可惜。還有趨炎附勢之人。根性不穩。不明天道。聞了一句秘密語。起了一點貪妄心。也就麻着胆子。上投誠表。搖尾乞憐。乘機說點昧心話。遇事獻點忠臣心。你看我都說他不對。他真是不對。久而久之。耳濡目染。同聲相應。同氣相求。又算出了國籍一個。究竟於他有何好處。不打算打算。已就糊糊塗塗。同流合污。下水就下水。一不做。二不休。我已就實行嫉妒。說東說西。卷起舌頭。指鹿爲馬。如耶穌說的。上帝不要我們。我們就不上天。把你的好兒子。都拖在地獄裏頭。以爲你的美事去了。不知上帝要他挪地方。我們學道之人。要明真道。什麼叫真道。把良心放在當中。自然就有真是真。

有實行之心。怕連心都沒有。只是徒說。說去說來。自己都不知道說些什麼。那就不對了。只要自己知道說些什麼。還有點記性。都可以受黃中。黃中你怕什麼希奇。只要有點相合之處。就可以受。怕的離得太遠。那就沒有法子。

得來。猶如入學。立地就想點翰做官。那有如許便宜的事情。一科一科的。要轉得過來。凡背親向疏之人。一定有個非非想。不然何以如是。而今天隨人願。怕受絕大的考成。一定要墜巖倒坎。然後知道痛苦。纔守本分。莫如循規蹈矩。急早回頭。親親仁民。不亂天地大禮。免得痛哭流涕。還可受大經大法。早登道岸。何等快樂。不怕聰明至誠。只要一心不變。也可受黃中。見本性。就怕智慧有了。至誠沒有了。純在聰明之中用事。那就不對了。

九不明真理。亂辯是非。不明真理之人。無有定見。凡事見不透。只計眼前。或說後事。無非推想。推想得對。以爲諸葛復生。我的見諦。是了不得。推想得不對。他已就不知道。總是見事說事。往前瞎說。不管對不對。天下事都在我談論中。無知無識的人。聽他言詞。頭頭是道。奉他如神明。尊他爲巨擘。身心大事。都取決於他。進退營謀。都要找他。其實一點理想。無有把握。看他自己辦事。一辦一個糊塗。再辦又是一個糊塗。弄去弄來。自己吃苦。遇一般熟人。還說不出口來。東藏西躲。怕人知道。一時高興。還要吹幾句大話。以爲人家不知。其實愚得可憐。被他所愚弄之人。盡是一般小孩子。有點知識。誰個聽他。把人家說在那氣數裏去了。他還不知。以爲某某是我的羽翼。將來我要是發達了。如何重用他。不知拖人下水。誤人善因。氣數有循環。天道有賞罰。報應到了。看你明白不明白。若是明白。趕緊反本。改換心腸。不要亂說。若不明白。事事都不順遂。看你怎麼得了。一天一天的。把那點元氣剝喪殆盡。還是住黑屋子。黑的不得下臺。人有

非。不要破壞他人。不要嫉妒他人。不染魔氣。何等安樂。還可以受黃中。成聖賢。不然。真是空幹了一場。

八背親向疏。鑽營取巧。人無真是真非。遠見大諦。遇着時會。難免不背親向疏。凡背親向疏之人。都有一種心理。或是鑽營。想辦一點事。謀得一枝棲。或是取巧。快刀打豆腐。兩面取光生。或有所爲。機會到了。奇貨可居。或有挾怨。離雲慕雨。潑一瓢凉水。或用手腕。燒點陰陽火。吹點冷熱風。這些事情。都是學問不到。見理不真。以爲我的智慧。足以辦事。其實天道未明。源頭不清。辦的是孫猴子的事。不是本源上的事。所見太淺。都在聰明上用事。徒敷衍目前。沒有遠大計畫。所可幸者。尙知有親有疏大禮的秩序。還未忘却。雖說背了。還未背了。雖說向疏。却未向疏。真正背了。就算算了。真正向疏。已就完了。這種人以他行跡論。不可以受黃中。以他心理論。尙有點黃中。就是怕久。一久了。如船下灘。已就回不轉來了。因他黃中。心理不實在。由聰明中至誠而來。不是本來天性。猶湖澤之水。一時鎮定。映見天日。有風一動。漸漸不明。雖說與大江大海。流動不同。清濁兩判。已就怕狂風吹作。不能自持。人要想成個大人物。要有點磨折勁。要想還本性。見解總要超過人。我說世間沒有好人。你們不信。不過未開智識。未遇機會。若是開了智識。遇着機會。還是妄求妄貪。與世間英雄一樣心理。聖賢所以爲聖賢。有一定理想。曾子所謂思不出其位。人人都說曾子這句話老實。不知曾子去了聰明。明白天命。世間事不是妄想。

暗中必要阿護我。其實得罪了古人。古人留下書籍。弘揚聖道。教人知道行道。成道了道。不是教人研究他的文章。便爲得道。試問古人是不是像我這個樣子。從文章中得來。可惜好光陰。幹了不值的事。到頭來究竟有何好處。洩了自己元氣。圖點空談空譽。失了古人宗旨。亂了大經大法。反被古人譴責。何苦愚在裏頭。還有被今人所惑者。尤屬可憐。他說他是誰誰轉劫。將來要辦何等事情。哄得這些人。正事都不幹。天天希望他成大事。我們附驥尾。不知君子自強。與其舍身當閹宦。莫如立志作賢材。果係該他成事。是個聖者。自然有選賢舉能之一日。若不成事。我先有得。況今舟車所至。人力所通。天下大事。豈無所託。任你進何教門。皆言萬教將來歸我。他在愚人。不知天在愚他。愚得他今年跑東。明年跑西。處處不對勁。人人看不起。自己學問是真是假。他也不知。果係說得到。辦得到否。問他有何把握。他說他的光大。或說他的學問能力。一切辦法。都付託於我。自己亦不知自己是個甚麼人。而今大事。不說人在想。連神都在想。都說吾道將來如何如何。我又是先天的甚麼祖。無知之人。聽到五體投地。稍有知識。一聽就是愚話。否運之中。天下人愚在富貴。泰運來了。上天下地。都愚在道中。試問而今五洲交通。物各不齊。有何能力。平治天下。統一全球。國家昏亂。四分五裂。有何能力。撥亂反正。團結人心。不要說大處。試問你知道修身否。能夠齊家否。遇着事能不壞事否。人事上一點智慧都沒有。就想在世界上稱大人物。那有如許的事情。今之世界。爲人道的世界。天下歸元的時候。說神

甚麼很處。你能知道人。你都知道。了。那聖賢真是沒有價值。這種人以爲有點理想。就是道德。世間上還有什麼。都是弄假成真。甚麼叫真。甚麼叫假。人事對了就是真。人事不對就是假。說得天地毫無一定。好像自己就是上帝爺一般。焉知你那點聰明。是他人不要的。還要忠告人。要如何纔對。如何纔對。一點空談理想。都要指撥道德方針。其心孔嘉。其程度太差。莫如踏踏實實。觀看他人的人事。何以有人尊敬。一天一天的有點不同。我何以從前無人看重我。而今有人看重我。漸漸的又無人看重我。這是什麼道理。明白這個道理。就是真理。就可以受黃中方知從前所說的一切。盡是虛理。毫無實在。說的對是偶然遇合。說得不對。當然不對。從此以後。守口謹言。莫辯是非。免受天地裁成。那個日子。實在難過。

十被古人所愚。今人所惑。古人是已往之人。何以能愚人。所作的文章。留下的糟粕。口前話說。喝酒之人。沒要吃酒糟。酒糟是豬吃的。今之人讀古人文章。與吃酒糟何異。愚在裏頭。朝日不醒。好像我都有古人風味。古人的程度。說兩句話。尙有古人那點意事。不知一苗露水一苗草。甚麼物件。開甚麼花。結甚麼果。不是東施效顰。所能成材的。猶如梨園子弟。朝日習學古人。言古人之言。衣古人之衣。步古人之步。好像是個古人。其實下臺來。還是一個今人。拿古人的假事。誤了我的真事。未必說古人學不得。學他的躬行實踐。學他的真正學問。不可徒襲皮毛。以爲有得。今之人作文章。能夠長篇大作。暢達過人。安知不說古人卽是如是。尙以爲古人有靈。

較那些門戶。可就不同。那些門戶。不是順人之情。就是誘人以利。不然柔人之智。愚人之心。雖說有點道理。天外天之說法。於人事無所裨濟。不能以之救國安邦。不能以之成家立業。非當今之所急務。亦非天地之所必需。我們不遇道則已。隨便成個好人。已就不錯。既今遇道。不可直而無禮。輕易放過。自己在那虛理之中。有所議論。執以爲是。不知你那議論。是在事後說。事前何以你不知道。又拿從前見解說。此人如何如何。究竟到而今。所經過之事情。在你見諦之中否。可知自己一種心相。擬議之詞。惟有心相論人。牢不可破。猶如藍眼鏡觀人。是個藍的。黃眼鏡觀人。是個黃的。恐怕錯了。仔細看看。實在是黃的。其實不是黃的。也不是藍的。人的學問程度。尚在虛理之中。如戴眼鏡一般。理駁千層。眼鏡變換。目的物未曾有變。同一件事。千人千說。究竟何說爲是。未到實禮程度。認人不真。見事不明。喜怒從違。心相所變。因心見理。因理生氣。因氣成相。執以爲真。今日一理。明日一相。可見不是真知。這種道理。我們要打破。不然總是相縛。無有真是真非。學道之人。外有魔考。都不怕。怕的是內有心相。如銅牆鐵壁。莫有法子辦。非到九死一生。不能了然。直而無禮之人。先入爲主。被心相所縛。若待道明事就。是何等時候。所以說不能受黃中。要想打破心相。非有篤信不行。

十二瞎忙無定。神昏氣濁。瞎忙之人。尚在氣數之中。昏昏濁濁。東鑽西碰。無有一定主旨。東家盛。附東家。西家盛。附西家。總想陞官發財。有事榮耀。不知天下事。都有一定。不是奔忙得來。命

道鬼是不可以爲法的。人事不行。是不能成事的。過去未來的話。是無濟於事的。莫如踏踏實實。辦點人事。纔是爲人之正道。合當今時務。莫若自愚愚人。成天裝模做樣。彷彿是個大聖人。弄得來節外生枝。害人害己。

十一。直而無禮。先入爲主。是種人不講人事。不問是非。是個好人。你與他說東。他就走東。與他說西。他就是西。再與說南說北。他就不聽。腦筋單簡。至死不變。要在知識初開之時。遇着良師好友。說得真對。抱住終身實行。硬可以成聖成賢。人生在世。那有如許大的福命。好容易遇着良師好友。自古聖賢名達。多由師友而成。少由家庭所致。若武王周公。他是千古少有。苟遇着盲師瞎友。真是害人。人能有點覺悟。有點考校。一遇高人。尙知可法。惟有死心眼。直腸子。一點人情都不通。總說他的好。或是吾家祖傳。或是某某所云。已不管有用無用。後世通得過去。通不過去。死死抱住。未必說守訓守善之人不好。未免迂拘。不能權宜變通。未免太小。不能成大人物。也不興看看。而今天時。要何種教育。纔能相宜。何等教育。是教蠻子的。何等教育。是教下等人的。何等教育。是教何等人的。不管何等教育。都是教人爲善。真正教人成道。及時方見。所以爲人所不識。總在與他說點希望。不然。他就不幹。不知成道的教育。萬劫千生難遭遇。所以爲人認不得。何以認不得。發見的時候太少。大道之教授。又是個骨董教授。成了道有何好處。人間富貴。天上神仙。可以保身保家。保國保天下。保靈魂保後世子孫。難是難點。作用可大。比

黃中通理

六之二十一 月二
十七日復座再講

十三宗旨無定。妄想便宜。因他有點智慧。知道天地一點機緘。如像人頭魚一般。總想吃自來食。跑在灘口上。大張嘴。動都不動。只想食來。入在口中。是種人以無爲論他。實在聰明。以有爲論他。却又可惡。一點人事都不盡。就想作乾坤肖子。天地功臣。那有如許便宜事情。人生在世。總要盡點人事。纔可以爲模範。不然。天生天化。純是天事。何貴乎人。況仁者人也。合而言之道也。無爲還是要有爲。纔是人道根本。仁爲天地心。都不能挽回世道。救正人心。還待何人。人在紅塵之中。身不行道。固當修身。今既修身。又當修道。道在後天。本歸德管。主宰都不修道。誰能修道。道無仁修。正氣不立。魔氣不消。天地萬物。長在危險之中。世道人心。何有安寧之日。人能一心已定。作事有方。自然天心順從。有個主張。不要宗旨無定。一時想如此。一時想如彼。弄得人心惶惶。天心不安。一切鬼神。都無所依附。雖說天道有個自然。人在後天。已要提前主張。迎合這個自然。不然天聾地啞。人心退散。冷冷悄悄。有何趣味。總要無爲是心。有爲是手。不要不爲爲主。一點都不動。就想變化無方。無聲無臭。就想闐然日章。道是道的妙。人是人的事。不可上合天道。下背人情。雖說不是揀便宜。好像揀便宜的一般。聖人云。君子道者三。我無能焉。不是言聖人不能。聖人立人道規模。不順道之自然。論來知者不惑。本是知者之自然。仁者不憂。本是仁者之天性。孟子云。堯舜性之也。孔子則不然。知其不可而爲之。你看夫子真是時中之

有終須有命。無莫強求。能夠成事。還是前生所修。因緣成熟。內中沒有。太空中無你之分。任你忙死。一無所成。所以君子素位而行。不願乎其外。未必說人不謀事。聽其天然。那也不對。人事當盡。人事盡了。就是不要利慾薰心。以事爲榮。朝日奔忙。夜不安枕。把一世人生。弄得太苦。醉心功名。性命都不顧。鬧得來神昏氣濁。夢魂顛倒。何苦乃爾。家有千萬。無非日食三餐。高樓大廈。不過夜眠七尺。人生一世。總要尋點樂。做點人事。有益於身心性命之事。衣食足可已。不要被痴心所使。得步進步。無有底止。常言人生不滿百。常懷千歲憂。是種人不明道德。若明道德。智者不惑。仁者不憂。未必說聖賢不忙。孔子週遊列國。僕僕風塵。人皆罵爲喪家之犬。不過聖賢之忙。是有一定。不好瞎忙。是知其不可而爲之。忙得神清氣爽。曾子所謂江漢以濯之。秋陽以暴之。皜皜乎不可尙已。今之人忙來。槁槁乎不可活矣。把本身精神。黃中元氣。剝喪殆盡。落得一身病。他還在忙。這種人如何受得黃中。受了黃中元氣。精神加好。愈見忙得很。不惟於他無益。反爲於他有害。黃中心法。一定不傳。是種人。人能受道。總要替道辦點事。一點都不辦。何苦授與你。人能將瞎忙之心。忙在道上。大聖人都做了。還在爲忙。後天情慾。瞎忙之人。能夠改悟。受了黃中。到能爲道辦點事。就是不能改悟。差得太遠。不是看他的根器如何。佛云。攔下屠刀。立地成佛。屠刀都能攔得下。何況瞎忙攔不下。但非有前根之人。真是有點攔不下。

如振作心腸。盡點人事。不說有功於世。能自謀生活。也是一條好漢。人凡不勤職業。都是心術不正。不是心高。就是習懶。這點心術。我們要修去了他。不然妨害我們的人事。不能自立。有時想起。謀得一事。一時轉念。却又不屑。一時想起。是要幹事。幹得幾天。心又畏難。問他是何道理。說法頗足。全是支吾其詞。這點魔障。都斬不了。說要辦甚麼大事。成何等人物。我是信不過。何則。根本學問。毫未得到。不說受黃中。積元氣。連喪元氣。都還不知道。如何能積。如何能受。後天不立。先天是不能受的。後天完全。又要打得破的。後天有了。又要看得空的。後天忙迫。又要攔得下的。所以說這黃中學問不易得的。

十五無廉無恥。無知無識。嘗言人無廉恥。百事可爲。還可以受黃中。你說他無廉恥。他還說他有定見。比他高的。他說如何不對。如何不對。比他低的。他說是個朋友。是個朋友。究竟你從何而來。他也不知。甚麼叫定見。其實是愚見。元氣都快洩完了。還在歡喜。究竟你是真歡喜。是假歡喜。真歡喜真有所得。真有定見。假歡喜。乃是無廉無恥。無知無識。世間上的人。犯這種弊病的多。不知以爲知。不是以爲是。故意虛張目前。以爲他人不知。裝起何等得意。不說人之視己。如見其肺肝然。心中隱情。盡已畢露於外。自己不知他人知。自己不說。他人亦不說。是等人還是高上一層的。無廉無恥。無知無識。還有一等。真正無廉無恥。無知無識。只要與你相好。你的就是我的。不但你該給我。好像仰事俯畜。你都該替我負責任。這種人太不明白。把事情看得

聖權宜變通。一點都不固執。故云我則異於是。無可無不可。所以爲萬世師表。甚麼人都要學他。不然就通不過去。宰我云。以予觀於夫子。賢於堯舜遠矣。就在這些地方。佛家云。菩薩要無法執。無我執。聖人還要無性執。釋迦佛無人相。無我相。無衆生相。無壽者相。故說我不入地獄。誰入地獄。佛以無相。故能圓通無碍。聖人以無執。故能師表萬世。堯舜有性執。子路有道執。故夫子有爲。子路不說。凡有執者。不能黃中通理。縱然天德之聖。不是正位居體。不足以有爲。不能美在其中。焉能圓滿無缺。

十四不勤職業。不修心術。職業爲人養命根源。不勤職業。便爲游民。游民者。游手好閒。不做事體。望人供他一輩子。不想發達。只是相依於人。求點生活。不然就是妄想。有個妄想提起。終身已不得明白。反以爲命運不好。或是家中風水有碍。不知人生在世。素位而行。不能好高務遠。略小圖大。縱然你有大志。亦要有大志的學問。縱然你有學問。亦要有那天時。不是憑空白想。就能成事。你看孔明。昔日躬耕南陽。大舜曾作稼穡陶漁。不是說一定要在後天居業。看你所處甚麼地位。所行甚麼職務。先天職務你未行到。後天職務你又不屑。究竟幹的甚麼。只要我一人孤身無礙。不想成人。世界上少我這一份子。也就沒有甚麼關係。恐怕四面八方。逼境環來。那時悔之不及。人總要勤職業。修心術。纔有人格。不然尙不如畜生。有功於世。這個世界。是人事世界。衆人出力維持所成。那有白白的空玩一場。不說他人不重你。自己臉上已無光。莫

理。孟子說的。強爲善而已矣。就知道爲善不空。不然富貴榮華。朝日採取。猶如禽鳥下嚙。不知食自何來。人在世間。譬諸飛鳥下地。不過一是食樂而已。滿地糧食。不能負戴空中。主人一叱。各還其巢。猶人無常到了。各歸各命。陰陽得失。判若兩途。連身軀還不能走去。何況嬌妻美妾。利樂顯貴。惟有善惡二氣隨身。真是孟子云。人之所貴者。非良貴也。趙孟之所貴。趙孟能賤之。良貴還在道德。一得永得。無有所失。世世生生。都在我性靈之內。爲聖賢仙佛根本。爲人間富貴源頭。明白此理。就可以受黃中。否則迷昧世間俗緣。塵垢太深。如何受得黃中。

十七以世俗之潮流爲轉移。順小人之心理爲活動。是種人學問不真。立志不尙。以爲世間風會。卽是道德。不如是行不動。焉知君子好遯。藏器待時。沒有遠大見識。只知目前一點小小活動。猶如子張問達。以爲在邦必達。在家必達。是個表面通得過去。卽是君子大道。焉知君子大道。以天爲主。人情之間。稍有出入。大關節目。不能扭天行事。凡是君子作事。都有過人之處。不是人情所能推測。見得遠大。見得真切。合乎天道。順其自然。不但不從魔氣。把魔氣包在肚內。慢慢的融化。不是順小人之心理。以爲鞏固。一朝出口。冰消雪溶。看你站在何地。未必他去。你也隨他去。那時再來重立爐灶。也就不值。人無真正見諦。只徒敷衍目前。雖說不是小人。已就近乎小人。未必說小人就不該交友。總要根本不差。再說枝葉。纔是學問主旨。根本上不對。任你如何活動。都不可以爲法。人講學問。總要能守微。不要希圖外事。學而有成。莫見乎隱。莫顯

好易。你說他無氣性。他的氣性大得很。你說他無節操。他的節操壁立森嚴。你說他無志氣。他的志氣與前聖相同。就是一點己事不明。人我不清。你說他無經驗。他是老經驗。你說他是滑頭。他可固執不通。天之生人。真是莫明其妙。給點小便宜。視爲知心客。人要到了這個其間。已就算完了。他還說他能辦事。好像能者多勞的樣式。走路都有個架子。不然。小氣的了不得。人在厭他。他以爲能事。遇着事情。他就當討人厭。什麼事情。捷捷幡幡。人都不在意。他以爲過不去。這種人都說要共大事。怕有點不像。莫如受點黃中教育。砥礪實行。看還搬得轉來否。不然。此生休矣。要受黃中教育。總要有點覺悟。莫有覺悟。也就很難。

十六以得爲榮。以失爲恥。得失二字。本是身外之物。生不帶來。死不帶去。有何可貴。世間人總是看不穿。凡有所得。自己高興歡喜的了不得。榮耀的了不得。誇口人前。炫耀鄉老。好像世間人莫有比我再好的樣子。一有失足。或不測之變。自以爲耻。好像天地也無色。日月也無光。垂頭喪氣。遇着親友。已不親熱。見到朋友。也不相好。更有不願回家。飄流在外。或是使氣。喪德尋樂。似乎這一輩子。長此終古。人生在世。有何味道。你看某某何等命好。我就如此倒霉。後起者都在我前。先足者反落人後。實在令人怨天不得。怨人不成。怨我自己的命運。其實真是命運。人在世間。營謀得到。都是前因後果。不明此理。造因之時。糊糊塗塗。恐怕多益於世。有損於己。及到收果。方知不足。到了這個其間。任你是天王老子。不能增加一絲一釐。人要明白這個道。

禮。不是虛理。口說之理。天地生人。自然有的。不是聖賢矯揉造作。孟子說的。孩提之童。無不知愛其親也。及其長也。無不知敬其兄也。孝敬爲人天然之性。不可磨滅。聖人因其血族自然。而立父子兄弟。因其男女自然。而立夫婦。因其交遊自然。而立朋友。因其團體自然。而立君臣。都是爲人類增進幸福。不是摧殘人類自由。焉可撲滅。唱是說者。爲不明大體。和是說者。爲喪心病狂。行是說者。爲野毛禽獸。人格都亡了。還受什麼黃中。黃中是人良心。良心爲天下人公共之心。破壞綱常倫紀。好像爲衆人造了幸福。其實爲人長了禍事。猶如籠頭之馬。偶離夫役。喙跑奔狂。自由得意。不知餓了無食。不讓人騎。有何貴重。闖倒他人。還要鞭你。中庸云。愚而好自用。賤而好自專。生乎今之世。反古之道。如此者。災及其身。舊學所謂亂臣賊子。新學所謂人羣敗類。諺語所謂賤骨頭。搗亂份子。亦是天時如此。鐘不叩不鳴。鼓不撾不響。破壞綱常倫紀。恐怕成全綱常倫紀。這種思想。我們總要克除。不然不可以受黃中。

十九毀謗聖賢。傷生害命。凡是毀謗聖賢之人。大都傷生害命。何也。無有仁心。但凡有點仁心。決不毀謗聖賢。常云爲親者諱。爲賢者諱。真有不對。還要遮蓋幾分。何況他人是對。你說他不對。究竟怎麼不對。你又說不出來。說的盡是虛理。盡是我見。真正你都看得出不對來。已經有了天智。天道你還不知道。就知道聖賢。你知聖賢是幹什麼的。不是要人尊敬的。不是徒膾炙人口的。天道中有一份責任。替天宣化的。代天行道的。爲人類造幸福的。沐恩深重。你還不知

乎微。纔是撐天玉柱。國家棟梁。所以說知微知顯。可以入德。莫以爲君子不行。潛雖伏矣。亦孔之昭。天道變化。不是人能窺測得透。從道德眼光去看世間。到還不差什麼。若從世俗眼光。評論道德。那纔一點都不對。所以說學道之人。有智要真。不真莫如無智。一個信字。到還可以入德。不然虛理之中。議論實禮。說得自己能。看得他人好。不能。你何以不如我。不知他人是實。你的是虛。久而久之。你就明白。所以孔子說。歲寒然後知松柏之後凋。一場大火爐在烤。你焉得知道。多時知道。就算你多時明白。

十八破壞綱常倫紀。自用自專。綱常倫紀。爲維持世間綱領。別的都破壞得。惟有這種綱領。破壞不得。一破壞了。世界就亂了。亂無頭緒。猶如一鍋繭子。找不到絲頭。看火色到了。拿不起來。沒有法子。人人都說專制不好。專制到還尊重綱常倫紀。享幾天幸福。今之人不知病源。以爲國家不興。是綱常倫紀害的。不知沒有綱常倫紀。就不成社會。還講什麼國家。至于治郅隆盛。更說不上來。試看文明種族。與野蠻種族。真正區別在什麼地方。就在綱常倫紀。凡有這個綱領的人羣。沒有不興旺的道理。破壞這個綱領。沒有不退化的道理。猶如治絲。去其亂頭可也。不可揉成一團。再來清理。說是綱常倫紀。被他們專制君主。野心利用。到了民國。設法救濟。去其弊病。增長人權。孔子所謂周因於殷禮。所損益可知也。本來就是個損益。沒有破壞的道理。要是可以破壞的。古人早已破壞了。還待你說。況且綱常倫紀。爲人類大禮。是個實禮。實行之

你看今之達人。那個不是害人害己害世界。他說他能。他說他很。我也說他很。說他可憐得很。

道。還要毀謗聖賢。聖賢是你毀謗的。你都能夠毀謗聖賢。你又是當今一位大聖賢。何以言之。聖賢立教。一時一時的。前賢之教。對症發藥。時病已瘳。新病又來。還是服是藥。未免不對症。所以天又生出聖賢。指說前方不好。今方重來。不是毀謗聖賢。是繼往聖盡天職。譬如而今。道德要是不行。全球。前聖前賢。功德巍巍。已是不能成全世界。聖賢說聖賢。大有所爲。不是信口雌黃。常言闢佛。要有佛的程度。闢儒要有儒的程度。闢老要有老的程度。闢萬教要有萬教的程度。你連理都不明。一功未立。片善未修。就要說聖賢的不對。怕聖賢到對。你自己不對。果係他是聖賢。你闢得了他。他不是聖賢。你抬舉得了他。真正聖賢。不怕人毀謗。愈毀謗愈堅實。不然。因你毀謗。他就彰明。猶如朝鐘。不敲不響。以爲這口鐘。在此掛起。實在討厭。敲他幾棒。出出我的氣。不知一敲。文武百官都來了。闢得來宗廟之美。百官之富。究竟你是害他。是成全他。是你的氣大。他的福大。人總以良心作事。纔是君子。不用歪心。不要愚想。不惑人言。不然遭受天地不仁之氣。不能親親而仁民。仁民而愛物。推其極也。殘忍爲心。傷生害命。以爲能事。與世間魔鬼有何差別。不但不能受黃中。連自己的黃中。都背盡了。如此之人。苦惱終身。不能享社會幸福。死後還要下地獄。不然打入陰山。待二輪天地。否運初開。再來降生人世。看看他的造化如何。我們處此否泰交關的時候。萬氣齊發。雜亂無章。又是歡喜。又是憂愁。歡喜什麼。道德善氣。無人秉受。我們秉受。憂愁什麼。消滅魔氣。最易秉受。我們怕秉受到了不得了。非要害人不可。

用游滑的人。用陰謀是宵小。用游滑是江湖。祇要有了這個見解。就可以受黃中。二十一受恩不報。暴殄天物。人要受恩不報。則是禽獸。總怕不知。知而不報。真是禽獸。你看那禽獸慕娘。爲的乳哺。乳哺大了。飛的便飛。走的便走。天之生物。自然之性。人則不然。秉天地全氣。甚麼都完全。安有不報恩的道理。就是禽獸。也有報恩的。你看羊有跪乳之恩。鴉有反哺之義。何況是個人。有子嘗言。其爲人也孝弟。而好犯上者鮮矣。不好犯上。而好作亂者。未之有也。君子務本。本立而道生。孝弟也者。其爲仁之本與。這幾句話。把天下的人說透了。人果然要不忘這幾句話。甚麼事都辦得成。甚麼人格都夠了。世間上再不得搗亂。再不得越禮犯分。大同世界的百姓。無非就是這個樣子。就是這幾句話辦到了。就是大同世界。你怕有甚麼稀奇。你說不稀奇。這些人就辦不到。不是有點甚麼的人。真是辦不到。你說不稀奇。稀奇得很。可憐天地鬼神。都有不知道的。你說稀奇不稀奇。真是有點稀奇。儒家之道。至平至常。擺在面前。朝夕相處。受恩深重。天天在說。終是要行。就是不知道。你看難不難。人有一時糊塗。一時明白。正當前進之時。每每糊塗。心在一事。顧不得前思後想。一到明白。自當報恩。凡不報恩之人。抑亦可以前知。猶看鑛然有個苗子。凡是暴殄天物之人。半都不報恩。因他不知百物源頭。天地元氣。以爲應當如是。有何來頭。所以周家教育。教人知稼穡之艱難。朱氏家訓。一絲一粟。當知來處不易。如今西人大戰以後。飯都不飽。富強國家。何以如是。亦是平素習慣。奢侈過度。近乎暴殄。

黃中通理

七之十一
月初四日

二十陰謀游滑。自欺欺人。凡是陰謀游滑之人。心中俱以爲欺人。其實欺己。果係欺得了人。便爲害人。不是欺人。人不自欺。就是好的。還要欺人。欺什麼人。世間上莫有可欺之人。也莫有能欺人之人。人要明白這個道理。就是黃中。然而陰謀家却不然。凡事用點心機。以爲天地賞罰。都在我心裏頭。世間上的事。都如我心所想。果係你想得對。天道何嘗不順從你。你想得不對。叫天道如何順從你。雖說七十聖位。從心所欲不踰矩。要你先合乎規矩。你在那裏亂想。天道也要從你。有如許的天道。你爲惡事可已。若爲善事。天地有個準繩。不是由人亂想。都要依從的。亂想好事。便爲貪天之功。擅己之能。不惟不從你。還要罰你。因你有點功勞。哄你一吓。就是如此。看來陰謀家實在沒有用。光光堂堂。正位居體的辦法。就是何苦用陰謀。莫謂人不知。其實人皆知。及其敗露。纔用點游滑手段。敷衍敷衍。早已就敷衍。不然早就敗露。真正敗了。敷衍得住。其中無損人利己。也就罷了。有了損人利己。這大宗的惡氛。看你如何消得了。真是人無遠慮。必有近憂。祇是近憂。到還不錯。怕有遠憂。那纔不值。拿住正位。不自居禮。要去東想西想。用點陰謀。你試看看。究竟是欺人是欺己。天道昭彰。豈由人勝。人都勝得了天。那天已不成天了。不說勝不過清明無上之天。你連氣數之天都勝不過。何以又行得動。還是上天順你。其中有一番裁成。天道愛人。無所不至。要你自愛。要你自知。我是一個人。是個什麼人。不用陰謀。不

了本。還說不出來。像我們講修持之人。斷無賺錢的道理。真正修持。都賺了錢。那修持已就有點假。你看孔子說子貢的。賜不受命而貨殖焉。億則屢中。在子貢以爲得意。雖說賺錢。其實折本。後天得了。先天去了。知命之人。一定不幹。況且修持人。有個大眼睛。看住在。豈爲由你胡爲。不說你是天地愛子。望你成材。就是普通百姓。也沒有錯得。一文道理。天地間一言一笑。都不得錯。何況財帛大事。財在後天。人情之中。猶還好點。若在先。天道德之內。一絲一毫。有莫大關係。豈由人妄想得來。這個道理。我們要通過。不說要知足。還要臨財毋苟得。一文不苟取。纔是修持人的本分。真正我有道德。財帛隨身。大學有云。德者本也。財者末也。大道可以生財。有了道德。天地萬物。都是我們的。還貪什麼財。貪得到。還是該得。貪不到。反受譴責。莫如不貪。守我本分。到了時候。自然有人送來。孟子說的天與之人與之。我們修道人。得人一文。要思我有何益於人。或是我有何功於世。得了就消。趕緊要積。人不說以富積福。有了錢。不生魔心。不作無廉無恥的事。不長皮味。不變性質。就算不錯。黃中這個道理。實在令人不測。易云。乾始能以美利利天下。又曰。后以財成天地之道。得了這個學問。中庸說的。富有四海。豈但富有四海。富有天地都不止。可是不知足的人。辦不到。我們要想大富大貴。人間大富貴。天大神仙。先就要知足。知足自然有廉。自然循禮。還有什麼驕傲。什麼不謙。一切弊病都去了。自然是個君子。還有貪名之人。已經居名。又要別開生面。妄想得大名。以爲一步登天。就有如許大的位置。恨

又看中國人常說。却難快臨頭。要學點辟穀法子。不然怕餓死。無論如何。總有飯吃。這點道理。也是古聖先賢。教人節儉一點。良好習慣。有以補之救之。不然神仙法子。何以不靈。就是這個道理。又當知暴殄之人。其元氣半都是散的。何時散盡。何時亡身。焉能反本。知恩報恩。偶然想起。說說就是。凡不暴殄之人。雖是爲惡。一定知道報恩。因他元氣未散。知道愛惜。尙足以爲善。亦有不暴殄而知恩不報者。忍心害理。魔氣使然。或是善緣不足。福命差池。亦有暴殄而知報恩者。究竟是種情想。很難徵諸實事。我們講黃中的學問。此一條不但要通過。並且要緊得很。二十二不知足。不顧廉。驕傲無謙。人凡不知足。一定不顧廉。一定驕傲無謙。何也。以其先有得意在前。得意之人。天然驕傲。得一望二。還有十百千萬計畫。求之而得。自然該得。求之不得。想出種種方法。自然於廉德上差點勁。這點痴心。我們修持人要除了他。天地間那有一個人好的道理。常言要大眾好纔好。這句話是黃中通理的話。你看哀公問不足於有若。有若曰。盍徹乎。哀公曰。二吾猶不足。如之何其徹也。有若曰。百姓足。君孰與不足。百姓不足。君孰與足。這幾句話不但黃中通理。還是正位居體的話。世之人多想貪取於人。未免有點通不過。錢多了有何好處。不作善事。消自己的福命。苟作善事。就想一人好不。曾此還是上乘說法。若因進取。不顧廉恥。驕傲無謙。簡直是個小人。被錢所使。還講甚麼黃中。黃中之人。四面八方。平平穩穩。通得過去。可以爲法。一不知足。不但不顧廉恥。驕傲無謙。默默的無所不至。賺了錢。到還可得。折

因莫羨人。道德中能力多得很。豈只這一點。只要你認得真。看得明。往前進步。比他好的事還有。而今天不愛道的時候。什麼法寶都要發現。從前種種。以後種種。都要來歸道德。恐怕你學不完。莫要爲一點小事。自己灰心。講道德的人。猶如賣古董。先把這件賣了。再拿二件出來。好的還在後頭。莫要爭買。初賣之時。買主問他還有沒有。自然告他沒有了。若告他有。如何賣得脫。買到之人。以爲獨得之奇。好像那個古董店。沒有寶貝了。全都被我買空了。這吓該我開古董店了。不知講道德的人。實在古怪。天然之中。會說生意話。便以爲他的古董店。真正就要關門了。過天去看。又擺了幾件古董。有人與他說。某人賣了一件又一件。他還不信。說是假的。都是騙人的了。好像惟我買這件是真的。焉知因緣。因緣只有此緣。賣古董之人。真有道理。他又候的。他又藏的。這些人。那有那種智慧。焉能識得。你就知道買他的。焉知他是那裏來的。你看世間之上。賣古董的人。總是賣。這些人總是買。買不完。真是有點古董。此其中人人都有因緣。個個都有因果。都是要收買一件的。好好注意。看到悅意的。再購不遲。無須慌忙。先把自己的大事顧到。不要說我無所得。只要明白這個道理。就可以受黃中。得了黃中。什麼都有了。萬寶都在裏頭。還買什麼古董。

二十四不知性命。不知靈魂。如今西人。只知衛生學。不知性命學。只知有人。不知有鬼。性靈固低。學識亦淺。尙說不上黃中來。黃中這個學問。真是中國人講的。黃帝的子孫。所必要的。有了

不得後世子孫尊榮。都想投機。一時辦到。由是實行妄想。卑污下賤。傲慢賢良。種種無禮。視爲應辦。試看古今來。凡妄想的事情。究竟辦得到。辦不到。不說辦不到。良心上先就過不去。如何受黃中。子夏云。仕而優則學。學而優則仕。世間上真個少。一入宦途。就套在名疆之內。鑽不出來。還講什麼學。縱然有緣。遇着道德。亦是從名位上着想。論來富貴二字。本是道德人所享。然大道不明不行。就作了魔障。所以夫子謂衛公子蒯。善居室。始有曰。苟合矣。少有曰。苟完矣。富有曰。苟美矣。知足之人。真是少有人。要知道道德爲富貴源頭。就可以受黃中。總要真知。不是理論。真知之人。自然知足。

二十三不知生死。不知因果。生死爲人生大事。因果乃休咎根源。學道之人。別的可以不知。這兩件事。不可不知。任你說得天花亂墜。任你想得地湧金蓮。生死臨頭。你都不知。還講什麼道。講道之人。先在知己。其次知事。自己俗命。是最要緊的。命數都不保了。還幹什麼事。道能保天地萬物。其次保天下國家。其次保身心性命。先要能保身。纔是修持人根本。有了身軀。纔能學道。這個問題。我們要注意。注意到了。纔說辦事。辦起事來。要信因果。不要說他人如何如何。我又如何如何。他人有能。他人因果。世間事莫有誰能誰不能。都是因果所致。這個道理。我們要通過去。起了不平之心。不是怨天。天不給我。就是尤人。人阻礙我。種種想法。總不服勁。把一付有用心腸。作了無關痛癢思慮。究竟想半天。於你何益。說半天於人何損。常言說得好。各有前

了程度。聞者立地脫離苦海。化爲極樂世界。能受心法者。卽是上天愛子。世界聖賢。君子之道。不修而自成。佛云。衆生皆有佛性。黃中卽是見性。孟子云。人皆可以爲堯舜。亦是這個學問。你們有聽數日者。有初來者。今日送個名單來。均想受黃中。黃中非如做功修持。亦非徒以慈悲作事。以前種種心理。不合黃中。譬如昨日死。以後種種。都要合乎黃中。譬如今日生。有了實行。將來都要歸黃中。其實黃中這個本文。已就說得甚好。你看說君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢于四支。發于事業。美之至也。論來古人已經說完。何必再講。不過古人說得簡單。古人是實行到了。與後世人留點糟粕。我們所講。更是糟粕中之糟粕。我們能夠正位居體。事本乎良心。雖未實行圓滿。將來都要收美滿效果。不說實行。只要存這一念心。今生不收美滿效果。來生都要收美滿效果。原說第七日不講。今晚還是講。過了再定。復座講萬法一心。省爾等性靈。達到黃中否。今年已是季冬月份。年底已應該休息。果係爾等性靈達到黃中。不偏不倚。就以黃中說法。再定期會。今所講者。不過黃中方法。誰個明白誰個得。此次作爲黃中講義。然後再來說法。說了再明。然後授心法。我發志願。非是要爾等捐款。不過印此十二萬八千部書。爲修持人補缺陷。你看外間受兵刀水火瘟疫盜賊。何等苦楚。大城中不知。以爲太平世界。處到這個其間。能享太平。無非作了點黃中的事業。享了就消。來生又爲貧苦之民。受苦者。不過無黃中效果。受五行剋制。黃中事業。在人爲福命。我既知之。要佈告天下人。黃中爲仁。在

這個學問。不愧爲中國人。不失爲黃帝神裔。今人動言我們是黃帝子孫。彷彿是世界上的貴族一般。也不問黃帝是什麼學問。什麼人格。徒襲黃帝之聖名。便爲黃帝之苗裔。不知黃帝那時尊重靈魂。研究性命之學。拜過七十二師。知道師師有道。自己不知道。有說黃帝發明易學奇門。醫學數學。焉知陰符所謂八卦甲子。神機鬼藏。黃帝皆由黃中得來。無非性命學中一點發皇。我們而今。欲爲黃帝胄裔。就要尊重靈魂。研究性命學問。從根本上下手。不要在那小術上追求。又不要在那有靈魂無靈魂之中盤桓。想你沒有靈魂。那來的知覺。也就沒有生死問題。這靈魂在身爲人。離身爲鬼。三尺童子。盡能知之。沒有什麼疑難。果係講究性命之學。能見靈魂。你就知道。能使靈魂出竅。謂之出神。能使靈魂永不離體。謂之長生。能使靈魂上登極樂。謂之神人。性命學問。就是保全靈魂的。其中全體大用。至高無上。一貫心法。就是黃中。黃中這個學問。我們不可不講。要講先就要知道性命。知道靈魂。講來幹什麼。就是成全自己。成全事。成全人。成全道。成全天下國家。成全萬世。都是這個學問。也就算歸了總。若是不知性。不知命。不知靈魂。還是糊糊塗塗。或是半信半疑。只好講究新學。討點虛理知識。在世界上。謀點衣食。就是何必尊崇實禮的學問。爲萬世作這個準繩。

以上二十四條。爲不通條件。均未可以受黃中。凡受黃中。要有受黃中之點。莫以爲高。一點相近。即可受得。吾門有犯是弊者。既往不咎。聞則改之。毋以爲老生常談。黃中通理。這個學問。有

黃中通理

七之二十二月
四日復座再講

孟子云。雖有惡人。齋戒沐浴。則可以祀上帝。人在紅塵。稍有良心。卽可以受黃中。上帝爲有爲中之眞主宰。黃中之用神。人有齋戒之心。可以祀之。況黃中爲人之本性。在後天爲人之良心。本來面目。黃中今晚已講七日。原說七日。便爲黃中說法。看來時機未熟。還是作爲講演。原來講演說法。本是一體。人之心。中真有黃中。聞一言頭頭是道。否則千言萬語。仍然不知。眞正不可說。乃爲道。可說則爲道之發皇。人在後天。仁心若死。以又又人心聞黃中之教。心中茫然。小而言之。黃中是人之本來面目。在先天爲生天地人物源頭。人有知覺運動。卽黃中之表現。不過被貪瞋痴愛。六慾七情攪擾。迷昧了黃中。原擬今日講萬法一心。恐難明白。莫如將我自己現身說法。凡我能見能聞。因我心中有一見聞。無則雖見不知。雖聞不曉。人之一心。形上爲道。形下爲器。這個範圍莫可窮究。莫如將我平生來說。從我聞道以後。卽是一心。何以一心。一心以道爲己任。道是我之責任。我之大父母。在我身中爲主翁。在天地爲主宰。我是道之子。一心已定。代道發表。千磨百折不退。是心已到黃中。故至今日四十餘年。師弟一堂。卽由一心發出。我今所享這個幸福。什麼富貴也不如我。所以人在後天。黃中作事。一切富貴都在其中。曾憶受太師之教有云。一心先定。生今之世。成今之人。而今道集大成之時。這輪甲子。天下糜爛。若無道在其中。天都要塌。君子修其身而天下平。認明己是修道之人。又云。凡在位之人。若爲道

五行內爲中央。一變爲四方。天干地支。相生相尅。今黃中要相生。天下要太平。除非人人有黃中。我命由我作。不由五行轉。逃脫五行外。不在生老中。人生在五行內。不能逃脫。若居黃中爲土。土厚敦仁。上通天地元氣。與天地同悠久。故曰美在其中。下則正位居體。而暢於四支。發於事業。爲君子修其身而天下平。天無元氣。瘟疫水火徧起。地無元氣。刀兵盜賊橫行。人有了黃中。孟子所謂浩然。充塞乎天地之間。彌補天地元氣。浩浩其天。可以位天。淵淵其淵。可以位地。肫肫其仁。可以育萬物。可以化人民。眞所謂乾坤肖子。天地功臣。

不能享之福。我能享之。又思大道失傳。世間人只知富貴。朝日奔忙。惶惶無主。真是知我其誰。諸葛說的一生惟有已知己。先把道認明白。世認明白。己認明白。方能一心不變。稍有二心。都要變。當其時我的家境困厄。又教我非禮之財不取。要做非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動功夫。凡非禮之事。皆是虛理。虛理爲人所好。喪失本身元氣。不視不聽。不言不動。卽通過虛理。而歸實禮。實禮爲衆人所不知。惟君子方知之。但其中所受波折。一言難盡。師又言爲人處世。苟從一心發出。有一無二。打斷一切因緣。如烈女嫁夫。生同羅帳。死同墳。忠臣不事二主。有人說我不對。一言之毀。將來有百言之譽。只要能受一分苦。百分樂。都在裏頭。初聞此言。以爲未必如是。就能辦得到。所以說修持人。無大智慧。大眼光。不能直往向前。今日衆弟子能聚首問談。卽萬法已歸一心。是今日已容易了。我言前千磨百折不退。爾等皆以爲難。不知今日更難。更要加一心。如人有不能富貴。而能貧賤者。貧時倒能守。富貴則忘却。如蔡伯喈王魁等。可見一斑。人皆見我赤手空拳。來到北京。今日能如此。坐個馬車。不爲過分。可是學社基業。就不能購置。自古王魁不得志。不至害妻。陳士美不得志。不至受刑。蔡伯喈不得志。不至不孝。故說而今不難而難。以氣運論。今日總算好。昔日之難。我都要爲。今日又何樂而不爲。爾等今日遇我。方守一心。較我可易。易中亦有難。有侍我十餘年者。有數年一年者。朝日都要相親相愛。隨時要守禮。或行拜跪。君子對君子。固然相親相愛。對着小人。亦要相親相愛。我又無富貴賞

之主。治則治。亂則亂。因迷昧本性。既得之。患失之。苟患失之。無所不至矣。不知富貴本源。在乎道德前定。亦是上天公道使然。地天泰關係。凡有血氣。在人間有點善行。俱要享富貴榮華。至天地否。否極之時。盡皆地魔享福。中國數千年來。司地權者。有幾好人。除堯舜禹湯文武周公而外。皆是因地權消前根。不能爲治。弄得天譴地啞。人無賞罰。至今日任地氣擾亂。施爲有何方法。惟有黃中作主。天智爲用。可以脫離氣數。別開生面。有功苦勤勞。無偏無陂者。將來可得大富貴。有黃中之心者。泰運能存。無則消滅。今願司地權者。爲民造幸福。不然消滅了可憐。我們修持人。萬不可失黃中之心。怕將來泰運之中沒我們。回思我們學道。或爲却病延年而來。或爲講學而來。或爲修道而來。總要不昧初心。況修持人舉皆發有志願。總要一心至終。不問好歹。既經從師。不問師之高低。要有終。擇善而從。不善而改。如走路然。從四川來到漢口。又來到京。不進前門。前功皆廢。人要成真作聖。超九玄拔七祖。爲子孫。要一心至誠。澈始澈終。三心二意。是不行的。如我當年一心已定。還有多少考成。孟子說的天降大任於是人也。必先苦其心志。勞其筋骨。餓其體膚。空乏其身。行拂亂其所爲。所以動心忍性。增益其所不能。雖說考你。卽是成你。我初學道之時。道爲己任。誇海口。賣浪牙。常說天下要如何如何。不但六親不信。己亦有點不信。將來就是我一。要獨創世界。人皆希奇。我要爲天下師。前古後今。學術皆從此發。如今之學堂。人皆要進。可是人所不能爲之事。我能爲之。人所不能受之苦。我能受之。人所

了。不辦而辦。學問不到。力小而任重。雖辦猶未辦。不如不辦。

道者到也。合而言之德也。德者得也。得而能行。謂之實行實德。方能一得永得。道本無爲。由無中生。出有來。謂之德。德是有爲。道德二字。生成天地。散諸萬物。全見乎人。人到黃中。由一心而行。即是道德。譬如發一誓願。先天之性。後天之情。俱皆願意。是俱歸一心。必從此行。行到即是道。即是德。即可還我之本性。本性有何難。常言性者信也。譬如學道。既發大願。行過大禮。守一不二。就是一心。辦了數年。又走別處。便爲非禮。爲虛理。爲人心。人心爲易。變化無方。黃中是無虛理。無人心。無聰明。皆是仁心作事。守一不二。極其誠篤之至。便是一心。到了一心。從心所欲。其中厥中。俱歸一貫。真正一心。即是黃中之上乘。天下事俱歸於一。啟於一。故說萬法一心。此心非心中之心。虛立之心。虛立之心。無痛苦。心中之心。有痛苦。有喜怒有哀樂。有知覺運動。有貪嗔痴愛。發爲六慾七情。爲後天之心。佛家謂之識。識者知覺之謂。因有識落在流浪生死中。被陰陽五行剋制。不歸黃中。不得出來。識中惟意識最靈。認凡軀爲寶貝。朝日營謀。都是爲他。曾憶吾親戚有云。我非不知做好事。要我捨得。因他意識。只知凡軀。要穿要吃。方是真事。以銀錢作好事。爲捨却了。此識乘有陰陽二氣。從陽則爲善爲人。從陰只知爲己。故六識爲六賊之大賊頭。只知爲凡軀。以銀錢能保凡軀。故常重財。重財則意仍在六識範圍。貪財則意已入七識境界。若很財財迷。已入八識血心之內。爲不可救藥。如吾鄉有財迷者。臨死呼長子曰。我

給爾等。爾等都要濟濟一堂。不過我有一心。爾等亦有一心。我有黃中心理。爾等亦有黃中心理。黃中心理是什麼。就是相親相愛。但其中各有不同。譬如孔子對於門人。相親相愛。是七十而從心所欲不踰矩。天然中流露出來。聖門中能有此程度者無幾人。惟有顏子。天亶聖聰。聰明人。黃中怕不穩。你看孔子怕他不到。終日與之言。如愚不答。未必事事都到黃中。又退而省其私。亦足以發。故稱爲好學。好學黃中有一章書。見得顏子聰明自是。子畏於匡。顏淵後以爲可以自由。何必區區隨侍左右。不知黃中心理。連爲一氣。孔子信他如慈母之於嬌兒。一定不離。不料緊切之間。竟自落後。聖人一見便驚曰。吾以汝爲死矣。亦聖人之良心話。你如不死。我二人於患難之間。一定一路。你看顏子。真是聰明。當知天禮有虧。卽行答出。子在回何敢死。未必說顏子不尊師重道。不過聰明未盡。有點落跔。安知顏子死。不是遭此言。孔與顏兩心都在黃中。一是天然本性。一是後天之性。如兒吃乳。飽足卽離。前在萬牲公園。見母猴哺兒。小鵲飼雛。那個情形。真是一幅道中圖畫。我當年愛道。以道爲我之生機。道爲我之性命。道爲我養命根源。真是道不可須臾離。今講黃中這個地步。前在老子經中有云。道者到也。我今能呼弟子。百書不看。爲人之師。是我到了。將來統一全球。協和萬邦。那是天命所爲。天命說要我爲。我爲之。教我不爲。我功成者退。今之人爲大總統。爲督軍者。天下豈乏人材。試問有大總統學問否。有督軍智識否。有爲大總統心否。只想上臺就是。黃中這個學問。不問辦事不辦。祇要學問到。

今再言一心萬法。一心萬法。不是後天法。却是後天法。能含後天形色。能成後天形色。一心萬法。是由內出。萬法一心。是由外合。這個問題。學人自悟。知彼者。便知此也。黃中功夫。有此二心。還不行。還要無心。而有心。到了九識與十識相通。黃中之性發。如西人能捨十萬爲公。因無家累。中國人有家庭之樂。固美。因家累而難公。又要有心而無心。又如酒色財氣。爲修道人四大魔障。黃中通理。我們都要把他通過。說是絕了不能。只要通過。就是。論來今晚就該說點心法。因氣不順。還是應聲之人少了。總是爾等有未通過。故將此二心。指點指點。悟得者。卽是心法。又如目捷連救母出獄。衆神問曰。還是爲善好。是爲惡好。答云。爲惡好。故卽變爲金毛獅子吼。因他惡心不開。爲惡之心。已入八識。遇了大道大法。天赦地赦。聖賢慈悲赦。大道洪恩赦。其心都不能入黃中。我們只要知克己。不隨虛理。是非之見。知虛理在我身。爲魔障。障我不見本來。實禮方是我之本來。一分虛理不通過。在我心中。使我福田方寸。皇皇無主。見善不能爲。嫉惡不能去。不能正位居體。而自作主。不能心似白蓮。不垢不染。不能鎖比深潭。百搖不動。故不能性與天道。暢于四肢。何能美在其中。見于事業。只要一入黃中。有金剛喻斷。上達皈依。三尸化爲北斗。魔氣化爲道氣。黃中在五行爲中土。土中有仁。故能化除一切。這個道理。我們要通過。莫作爲老生常談。果能退出八識。聽吾所講。皆是心法。今日已算功圓果滿。不在玄太室講了。以後省爾等悟心何如。誰能悟得數言。卽是心法。悟得者多。然後再在玄太室講。此地

死如何。子云置業辛苦。多多超度。父云銀錢可惜。非吾肖子。呼二子答曰。稍治喪事。父云不能變錢。皆非吾子。又呼三子。知三子能體其志。三子云。父死將肉賣錢。父云不要賣與么叔。上次買吾瘟猪。尚未給錢。此雖鄉間笑談。人之愛錢。真有是景。六識要是入了八識。並身都不顧。只知錢好。世間上沒有再樂意的事了。又有一人云。財迷者死。見閻王問曰。爾在人間作何好事。答云。除買田建屋外。一文不用。王云。財爲天地寶。所以酬善人。不作善事。該下油鍋。他說油該公家出。是我出。王云。你犯罪該你出。他說乾煎都要得。我是不出錢打油的。可見世間笑話。都是道語。六識最烈。一入八識。別居一果。現在身軀。現在異熟果實。都不知愛。是生魂已去。如好色者。生死不顧。亦是此理。凡事入了七識。尙在身內。血肉心之機表。入了八識。已經入在血肉心內。至死不變。下油鍋都不出錢。要入九識。則近黃中。能入十識。陰陽之氣已盡。所謂仁者人也。可以合而言之道也。但九識十識。非聖人不有。入八識關係有二。看是上根下根。下根人入了八識。算是下了地獄。無有改變。上根人入了八識。最易返黃中。因他迷在六識五識之內。貪取色聲香味觸法。與黃中相背而遠。一入八識。心便玲瓏。與黃中相近。蓋以上根下塵。性中有一線未斷。下根上達。無一線之提明。隨因就果。流浪紅塵。莫如守身敬事而信。不入別果。還享點生人樂趣。故說下等人。開不得智慧。一開智慧。就算害了他。莫如實事求是。此又講學講道。莫如講教之爲妙也。

人。他人有福。借我之手。一文不落虛空。財由黃中而來。辦了功行。復到黃中。黃中卽人福命。黃中盡了。則不能作真正通理。不說財源。萬緣都能放下。明年先刻一萬二千八百部。書成發出。免人想入非非。看外有幾何人應聲。再觀天地太和之氣如何。再來說法。至於心法。本不希奇。平常之事。受了心法。不受五行尅制。無常不敢欺騙我。天地鬼神阿護我。卽中庸所謂中和在抱。天地都要由我位。萬物都要由我育。真是道德功臣。大同君子。

黃中通理

終

如入室一般。以後在歸元堂講。歸元堂如升堂一樣。

常言性要悟。命要傳。黃中通理。這個學問。非悟不行。如四川有人養得二鼠。甚是愛惜。欲得一貓。不食鼠者。人言有不食鼠者。須有人看守。貓目見鼠大。見人小。故不食之。那有不食鼠的貓。一日主人遷居。向飼役曰。將鼠貓運至對山。只准拿單。不拿雙。考飼役有智無智。黃中本來不奇。如遷居拿單。是一考。成。通過則易。不通則難。又如九珠一貫。珠是水晶。內各有灣。共成九灣。十八拐。要一時將珠貫上。看你如何通得過。用鐵絲有灣。用線又軟。總有一法。一線穿過。提成一串。我講黃中通理要通過。如變戲法。衆目之下。要變出來。我受師傅時。有數語問我能悟否。能悟則萬法皆通。我講有心而無心。無心而有心。此兩而要入在腔子裏。又有銀錢一事。我們也要通過。常言財爲前生功行。今生元氣。太空內有九分九釐。安分亦要得。總要錢爲我用。不要我爲錢用。有一錢辦一錢的事。辦了爲積。不辦爲消。善存亦不可。況以財作惡。尤爲不可。銀錢要通黃中纔有用。不通黃中則無用。黃中通理。惟有財源不易通。利心不易破。在人身中。居七識八識之內。天然一份性質。你看小孩不知錢有用。亦知愛錢。名在人六識之內。較利易破。惟利難破。入之太深。故好財之人。不必好名。好名之人。半都好財。常言財之神通廣大。因他在八識範圍。別居一果。人人都被他迷着。焉得不大。拿酒色財氣來說。非錢不行。三者俱難辦到。此物能消前根。滅祖德。通了黃中。則能買盡天下。我常言將來我得錢。是人伏地而送。我不求。

6514/05

13.0P5

542

黃中道

13.0P5

542

6514/05

注 意

1. 借书到期請即送还。
2. 請勿在书上批改圈点、折角。
3. 借去图书如有污損遺失等情形須照价賠償。

摘錄二十四戒條如下以便注意

自作聰明。自以爲是。○口是心非。道聽塗說。○空談理想。不知以爲知。
○不以綱常倫紀爲模範。不以天地鬼神爲德。○輕舉妄動。大言不慚。
○有始無終。能說不能行。○不成人之美。常存嫉妒心。○背親向疏。鑽
營取巧。○不明真理。亂辯是非。○被古人所愚。今人所惑。○直而無禮。
先入爲主。○瞎忙無定。神昏氣濁。○宗旨無定。妄想便宜。○不勤職業。
不修心術。○無廉無恥。無知無識。○以得爲榮。以失爲恥。○以世俗之
潮流爲轉移。順小人之心。理爲活動。○破壞綱常倫紀。自用自專。○毀
謗聖賢。傷生害命。○陰謀游滑。自欺欺人。○受恩不報。暴殄天物。○不
知足。不顧廉。○不知生死。不知因果。○不知性命。不知靈魂。

中科院植物所图书馆

S0049029